

രാമാനുജചരിതം

കുഞ്ഞു ജനാർദ്ദനമേനോൻ

ഡി. പ്രസിദ്ധീകരണശാല,
എറണാകുളം.

രാമാനുജചരിതം

കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി
കുന്നത്തു ജനാർദ്ദനമേനോൻ

വി. വി. പ്രസിദ്ധീകരണശാല,
തിരുവനന്തപുരം.

രാമാനുജചരിതം

പ്രഥമഖണ്ഡം—പരമ്പര

തിരുനൽവേലിജില്ലയിൽ താമ്രവണ്ണിനദിയുടെ തീരത്തു തിരുനഗരി എന്നൊരു ഗ്രാമമുണ്ട്. ഇവിടെ പരാതനമായ ഒരു വിഷ്ണുക്ഷേത്രം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ഈ ഗ്രാമവാസികൾ പരമ്പരയാ വൈഷ്ണവന്മാരാണ്. ഇവരിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായ വിഷ്ണുഭക്തനായിരുന്നു വിഭൂതിനാഥൻ എന്നു പേരായ ശുഭൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൃത്തിഗുണത്താൽ സ്വപകടംബത്തിന്നു യശസ്സും ശ്രേയസ്സും വർദ്ധിച്ചു.

വിഭൂതിനാഥകടംബത്തിൽ പൊല്ക്കാരിയാർ എന്നൊരാൾക്കു കാരി എന്നൊരു മകനുണ്ടായി. ശീലഗുണം കൊണ്ടും ആചാരശുദ്ധികൊണ്ടും ബാല്യത്തിൽത്തന്നെ കാരിക്കു് ആ നാട്ടുകാരുടെ അഭിനന്ദനത്തിന്നു പാത്രമാകുവാൻ കഴിഞ്ഞു.

യഥാകാലം പൊല്ക്കാരിയാർ തന്റെ പുത്രനായ കാരിക്കു് വിവാഹം നടത്തുവാൻ ആലോചന തുടങ്ങി. കുലശീലഗുണങ്ങളാൽ അനുരൂപയായ കന്യകയെ അദ്ദേഹം പലേടത്തും അന്വേഷിച്ചു. ഒടുക്കം അദ്ദേഹത്തിന്നു് മലയാളത്തിൽനിന്നാണ് ഉത്തമവധുവിനെ കിട്ടിയതു്.

മലയാളത്തിൽ തിരുവൺപരിചാരം എന്ന നാട്ടിൽ കഥലാഭിത്യപക്ഷൻ എന്നൊരാളുടെ മകളായ ഉടയനങ്ങ,

അഥവാ, നാഥനായകി എന്ന കന്യകയെ ശുഭമുഹൂർത്തത്തിൽ വിധിപോലെ കാരിയാർ പരിഗ്രഹിച്ചു.

അനന്തരം കാരിയാർ നാഥനായകിയോടുകൂടി തിരുക്കുരുമിരിട്ട് ചെന്ന് പരസ്പരം ദുഃഖാനുരാഗത്തോടെ സുഭഗമായ ദാമ്പത്യത്തെ യഥാസുഖം നിർവ്വഹിച്ചുപോന്നു. അവർ ഗാർഹസ്ത്യത്തിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ട് കാലം കൂറുചെന്നിട്ടും പുത്രലാഭത്തിന് ഭാഗ്യമുണ്ടായില്ല. കുലവർണ്ണനായി ഒരു പുത്രനെയെങ്കിലും ദൈവം തങ്ങൾക്കു തരുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് അവർ പരിതപിക്കുമാറായി. സത്യസുഖങ്ങളും സമൃദ്ധമായുണ്ടായിരുന്നിട്ടും അതൊക്കെയും അപുത്രത്വം ഒന്നുമാത്രംകൊണ്ട് ഇരുണ്ടുപോയെന്നാണ് അവർക്ക് അനുഭവമായത്. അവർ നിരന്തരം വ്രതോപപവാസങ്ങളോടെ ഈശ്വരനെ ഭജിച്ചുതുടങ്ങി. പുത്രനില്ലാതെ മരിച്ചാൽ തന്നിട്ടു പതിക്കേണ്ടിവരാവുന്ന ആ പുണ്യകർമ്മത്തിന്റെ ഭാരമേതയെയോർത്ത് കാരിയാർ ഈശ്വരനെ വിളിച്ച് മനസ്സുരീഞ്ഞുകൊണ്ട് കരഞ്ഞുതുടങ്ങി.

ഒരിക്കൽ, കാരിയാർ നാഥനായകിയോടുകൂടി മലയാളത്തിൽ ശാശ്വതഗൃഹത്തിൽ ചെന്ന് ഏതാനുംനാൾ പാർത്ത് സ്വന്തംനാടായ തിരുനഗരിയിലേയ്ക്കു മടങ്ങുകയായുന്നു. മാർഗ്ഗമദ്ധ്യേ, തിരുക്കുരുമിരിട്ട് എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ അവർ തങ്ങി. അവിടെ വലിയൊരു വിഷ്ണുക്ഷേത്രമുണ്ട്. കരംഗേശൻ എന്ന പേരോടെയാണ് വിഷ്ണുഭഗവാൻ അവിടെ എഴുന്നള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാരിയും നാഥനായകിയും ബാഹ്യാഭ്യന്തരശുചിയോടെ കരംഗേശസ്തൂപിയിൽ ചെന്ന് പുത്രാർത്ഥം ഏകാഗ്രഭക്തിയോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചുനിൽക്കുന്നതിനിടെ സമീപത്തുനിന്നു വന്ന ഒരു

യത്തിൽനിന്നു ദീനാലാപം പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ ഈശ്വരൻ കനിയാതിരിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ലാ.

ആ ക്ഷേത്രത്തിലെ ശാന്തിക്കാരൻ ഉടനെ വെളിച്ചപ്പാടുള്ളിക്കൊണ്ടു് ആ ദമ്പതികളുടെ അടുക്കൽചെന്നു— “എടോ, കാശീ, എടോ നാഥനായകീ, നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന നിറവേറി; ഞാൻതന്നെ നിങ്ങളുടെ പുത്രനായി ജനിക്കും” എന്നു കല്പിച്ചു. ഇതുകേട്ടു് അതുതന്നെകൊണ്ടും ആ നന്ദംകൊണ്ടും ആ ദമ്പതികൾ വിവശരായി. കുരംഗേശനിൽ മാലമാലയായി സ്തുതിവാക്കുകൾ ചാർത്തിക്കൊണ്ടാണ് അവർ പിന്നെ സ്വന്തം ഗ്രാമത്തിലേക്കു തിരിച്ചതു്.

കുരംഗേശനിയോഗംപോലെ നാഥനായകി അചിരേണ ഗർഭിണിയായി. കലിയുഗം ആരാഭിച്ച നാല്പ്പത്തി മൂന്നാംനാളിൽ വൈശാഖപൗർണ്ണമിയിൽ വിശാഖനക്ഷത്രത്തിൽ ആ സാധവി ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിച്ചു. ആ കുടുംബം ആകമാനം ആഹ്ലാദകല്പോലാകലമായി.

എന്നാൽ, കുട്ടിയുടെ അസാധാരണപ്രകൃതി കണ്ടപ്പോൾ മാതാപിതാക്കന്മാർക്കു വിചാദിക്കേണ്ടിവന്നു. കരയുന്നില്ലാ; ചിരിക്കുന്നില്ലാ; പാൽ കുടിക്കുന്നില്ലാ; ശബ്ദിക്കുന്നതുപോലുമില്ലാ—അങ്ങിനെയാണു് ആ കുട്ടി. എങ്കിലും, അരോഗദുഃഖശാന്തനാണുതാനും. ആഹാരമൊന്നും കുട്ടിക്കു വേണ്ടാ. മറ്റു കുട്ടികളുടേതുപോലെയുള്ള യാതൊരു ചേഷ്ടയും അവന്നില്ലാ. മാതാപിതാക്കന്മാർ ഈ അവസ്ഥകണ്ടു് എങ്ങിനെ ഭുജിക്കാതെയിരിക്കും. തങ്ങൾക്കു് ഈശ്വരൻ തന്ന പുത്രനല്ലയോ എന്നു മാത്രമാണു് അവർക്കു് ഒരു സമാധാനം. ഈശ്വരനുകൂലം ആരു കണ്ടു? ഈ അസാധാരണസൃഷ്ടിയിൽ എന്തൊ രഹസ്യമുണ്ടു്. അതുകൊണ്ടു് മകനെ നോക്കി ഭുജിക്കാതെ ഈ

ശപരനെ നോക്കി സ്തുതിച്ചേക്കാമെന്ന് ആ ദമ്പതികൾ ഉറച്ചു.

പിറന്ന പന്തിരണ്ടാംനാളിൽ കാര്യം നാമനായ കിയും ആ കുട്ടിയെ എടുത്തു ബന്ധുമിത്രാദികളോടുകൂടി ആദിനാമക്ഷേത്രത്തിൽ ചെന്നു വിധിപോലെയുള്ള ചടങ്ങുകളോടുകൂടി കുട്ടിക്കു മാറൻ എന്നു നാമകരണം ചെയ്തു. ചടകോപൻ എന്നും ആ കുട്ടിക്കു പേരുണ്ടായി. കുട്ടിയുടെ പ്രകൃതി മറ്റു കുട്ടികളുടേതിൽനിന്നു മാറിയിരുന്നതുകൊണ്ടാണത്രേ മാറൻ എന്നു പേർ കൊടുത്തത്.

ഷഡയെന്നോ ഷഡമെന്നോ പേരായ ഒരു സൂക്ഷ്മനാഡിയാണത്രേ ജീവാത്മാവിന്റെ ത്രികാലജ്ഞാനത്തെ മറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ നാഡിയെ തുറക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞവൻ സർവ്വജ്ഞനാണ്. ആ നാഡിയോടു മാറൻ എതിർത്തുവന്നതിനാൽ ഷഡകോപൻ എന്ന നാമത്തിന് ആളായി. ഷഡകോപൻ ലോപിച്ചു ശടകോപനം ചടകോപനമായിരുന്നു പറയുന്നു. ചടകോപനു പിന്നീട് നമ്മാഴ്വാൻ എന്നും, ബകളാഭരണൻ, പരാകുശൻ എന്നും അഭിധാനങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

പ്രാണവികാരമുണ്ടെങ്കിലും, നിശ്ശേഷനും നിശ്ശബ്ദനുമായ ആ കുട്ടിക്കു ജീവിതത്തിൽ യാതൊന്നും ആവശ്യമില്ലാതെയാണിരുന്നത്. അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും ആ മകനുവേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യുവാനുണ്ടായില്ലാ. അവർ ആ കുട്ടിയെ അവിടെയുള്ള ഒരു പുളിമരത്തിങ്കീഴിൽ തൊട്ടിൽ കെട്ടി അതിൽ കിടത്തി. കുട്ടിയുടെ രോദനം കേൾക്കുവാനോ, വല്ല ചേഷ്ടയും കാണുവാനോ വളരെ നാൾ കാത്തിരുന്നിട്ടും കഴിഞ്ഞില്ലാ.

മാറൻ ജനിച്ചിട്ടു പതിനാറുവർഷമായി. പിറന്ന മട്ടിൽത്തന്നെ അപ്പൊഴും ആയാൾ നിശ്ശേഷനും നിശ്ശ

ബുദ്ധമായിട്ടാണ് കുത്തിരിക്കുന്നത്. മാതാപിതാക്കൾമാർക്ക് ഇതിലധികം ക്ഷമിക്കുവാൻ എങ്ങിനെ കഴിയും? അപുത്ര പത്മൈക്കാരും ഈ അവസ്ഥയാണ് അവർക്ക് അധികം ശോകാവഹമായത്. എങ്കിലും, ഭക്താഗ്രഗണ്യരായ അവർക്ക് ഈശ്വരനിലുള്ള വിശ്വാസം ഉറച്ചതന്നെ നിന്നു. ഇതിൽ എന്തോ രഹസ്യമുണ്ട് എന്നുതന്നെ അവർക്ക് അപ്പൊഴും തോന്നിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ശുകനേപ്പോലെ ജന്മനാ ബ്രഹ്മജ്ഞനായി ആത്മധ്യാനത്തിൽ മാറാൻ അമർന്നിരിക്കുകയോണോ? സുസൂക്ഷ്മമായ അധ്യാത്മലോകത്തിലെ ആ ബ്രഹ്മാനന്ദത്തിൽനിന്ന് ലോകത്തിലേക്കിറങ്ങുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്നു മനസ്സുണ്ടാവുന്നില്ലായിരിക്കാം, അഥവാ, മാനുഷഭാഷയ്ക്കും മാനുഷാചാരങ്ങൾക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുവാൻ ശക്തിയില്ലായിരിക്കാം. അതുമല്ലെങ്കിൽ, തന്നിരിക്ക ലോകത്തിന്നു കൊടുക്കുവാനുള്ളത് ശരിക്കു വഹിക്കുവാൻ തക്ക ആളെ അദ്ദേഹം കാണുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കാം. ഇങ്ങിനെയോരോന്നു സംശയിക്കുവാനല്ലാതെ എന്തു രഹസ്യമാണു തങ്ങളുടെ പുത്രനിൽ കുടികൊള്ളുന്നതെന്ന് ആ മാതാപിതാക്കൾമാർക്കു നിർണ്ണയിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

ചടകോപൻ ജനിക്കുന്നതിന്നു കുറേ വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പേ, തിരുക്കോവളൂർ ഗ്രാമത്തിൽ നാരായണനെന്ന ചോഴിയബ്രാഹ്മണന്റെ പുത്രനായി യശസ്വിയായ മധുരകവിയായ് വാർ ജാതനായി. ബാല്യംമുതൽക്കു പരമഭക്തനായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം വളർന്നത്. ലൗകികസുഖഭോഗങ്ങളിൽ ആസക്തിയില്ലാതെ, പുണ്യക്ഷേത്രങ്ങളിലെല്ലാം ചെന്നു ഭജിക്കുവാൻ നിശ്ചയിച്ച് അദ്ദേഹം ദേശാന്തത്തിന്നു പുറപ്പെട്ടു. അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്നു പതിനാറു വയസ്സ് മാത്രമേ പ്രായമായിരുന്നുള്ളുപോൽ. വളരേക്കാ

ലം പല നാടുകളിലും സഞ്ചരിച്ചു അദ്ദേഹം അയോദ്ധ്യയിൽ എത്തി. അവിടെവെച്ച്, ഒരു രാത്രി യ്ദൃച്ഛയാ അദ്ദേഹം തെക്കുനിന്ന് അപൂർവ്വമായ തേജോവിശേഷം കണ്ടു. അടുത്ത നാട്ടിലെങ്ങാനും തീയ്യെറിയുകയാണോ എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്നു തോന്നി. അടുത്തനാൾ രാത്രിയും ആ പ്രകാശം അതേ സ്ഥലത്തു കാണാത്തപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്ന് അത് അതൃപ്തമായി. സൂക്ഷിച്ചുനോക്കിയതിൽ, മുന്തിലാത്ത എന്തോ ദിവ്യജ്യോതിസ്സാണ് അതെന്നു മനസ്സിലായി. അത് അധികം അകലെയായിരിക്കില്ലെന്നാണ് തോന്നിയത്. മൂന്നാംനാളും ആ തേജസ്സ് അതേ സ്ഥാനത്തു കണ്ടപ്പോൾ മധുരകവിക്ക് അടങ്ങിയിരിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അദ്ദേഹം അതിനെ അഭിമുഖീകരിച്ച് തെക്കോട്ടു നടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ, ആ പ്രകാശത്തിലേക്ക് ആദ്യം തോന്നിയ ദൂരം പിന്നെയുമുണ്ടെന്നാണ് കണ്ടത്. എന്നാൽ, ആശാവാനായി മുന്നോട്ടുതന്നെ നടന്നു.

പകൽ മുഴുവൻ അദ്ദേഹം ഉറങ്ങും. രാത്രിയായാൽ ആ തേജസ്സിനെ അഭിമുഖീകരിച്ചു നടക്കുകയായി. പൂണ്യക്ഷേത്രങ്ങൾ പലതും കടന്നു. പിന്നെയും ആ ജ്യോതിസ്സ് അകലെത്തന്നെ നില്ക്കുന്നു. ശ്രീരംഗത്തുനിന്നായിരിക്കാം ഈ പ്രകാശത്തിന്റെ പുറപ്പാടെന്നു വിചാരിച്ചു അദ്ദേഹം അങ്ങോളം ചെന്നു. അപ്പൊഴും അതിനെ പിടികിട്ടിയില്ല. വീണ്ടും തെക്കോട്ടേയ്ക്കു നടക്കേണ്ടിവന്നു.

അങ്ങിനെ നടന്നു നടന്നു മധുര കവിയാഴ്വാർകൾ കൂർ എന്ന തിരുനഗരിയിലെത്തി. വിശേഷിച്ചൊന്നും ആ ഗ്രാമത്തിൽ ഉണ്ടാകുവാനില്ലെന്നുവെച്ച് അദ്ദേഹം പിന്നെയും മുന്നോട്ടു നടന്നു. അടുത്തനാൾ രാത്രി അദ്ദേഹം തെക്കോട്ടു നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ ആ പ്രകാശം

ത്തെ കാണാനില്ലാ. സംഭ്രമത്തോടെ ചുറ്റുപാടും തിരിഞ്ഞുനോക്കിയപ്പോൾ ആ പ്രകാശത്തെ ഉത്തരദിക്കിൽ അദ്ദേഹം കണ്ടു വിസ്മിതനായി. ഉടനെ അദ്ദേഹം പിൻ തിരിഞ്ഞു നടന്നു തിരുനഗരിയിലേയ്ക്കുതന്നെ മടങ്ങി. അവിടെ ഒരു പുളിമരത്തിന്റെ കീഴിൽനിന്നാണ് ആ ജ്യോതിസ്സിന്റെ ഉദയം എന്ന് അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞു.

മധുരകവി ആ പുളിമുട്ടിൽ ചെന്നു നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെയൊരു ബാലൻ പത്മാസനസ്ഥനായി, കേവല സമാധിയിൽ ലയിച്ചു നിശ്ശേഷം വർത്തിക്കുന്നതു കണ്ടു. ആ ബാലന്റെ ശിരസ്സിൽക്കൂടിയാണ് ആ സൂക്ഷ്മപ്രകാശം ഉജ്ജ്വലിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാലുപാടും തേജോപ്രവാഹമുണ്ട്.

അത്യന്തം അത്ഭുതത്തോടെ ഭക്താത്മനായ മധുരകവിയാഴ്വാർ ആ തേജോമൂർത്തിയെ നോക്കിക്കൊണ്ടു നിന്നു. ഇത് ഏതൊരു ദിവ്യമൂർത്തിയായിരിക്കാം? ഇത്രയും മഹത്വം മനുഷ്യരിൽ ആവാമെന്നോ? ഇത്രയും ജ്ഞാനവും ഇത്രയും കാരുണ്യവും വർദ്ധിച്ചുപൊങ്ങുന്ന ഈ മനുഷ്യൻ ആരാണ്? ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിരസ്സിൽനിന്ന് ജ്ഞാനതേജസ്സും, ഹൃദയത്തിൽനിന്നു കാരുണ്യകാന്തിയും സമൃദ്ധമായി പ്രവഹിക്കുന്നുവല്ലോ! ഇദ്ദേഹം ആരാണെന്നറിയുകയാണ് ഇനി വേണ്ടത്. നിശ്ശേഷനായി വെറും ശിലാബിംബാപോലെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഇദ്ദേഹത്തെ എങ്ങിനെയാണ് ഉണർത്തുക?

ആ ഗ്രാമവാസികളോടു ചോദിച്ചതിൽ, മധുരകവിയാഴ്വാർ വർത്തമാനമെല്ലാം അറിഞ്ഞു. മുകനോ, ബധിരനോ, ഇന്ദ്രിയശൂന്യനോ ആയ ഒരു നിർവ്വികാരസൃഷ്ടിയല്ലാതാൻ കാണുന്നു ഈ തേജോമൂർത്തി എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്നു ധരിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചടകോപനെ

ഈ ധ്യാനനിദ്രയിൽനിന്ന് ഉണർന്നുവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ താൻ അനുഗ്രഹീതനായിരുന്നെന്ന് അദ്ദേഹം നിശ്ചയിച്ചു. അതിലേയ്ക്ക് ഉടനെ തുനിയുകയും ചെയ്തു.

ഒരു വലിയ കൽപ്പാറ ഏറ്റവും കഷ്ടപ്പെട്ടു പൊക്കിയെടുത്തു ചടകോപന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ കോടെ താഴെ ഇട്ടു. അപ്പോഴുണ്ടായ പേരെരിയോടു കൂടി ചടകോപൻ ഭാഗ്യത്താൽ കണ്ണുതുറന്നു! അപ്പോഴുണ്ടായ അത്ഭുതാവേഗത്താൽ മധുരകവിയാഴ്വാൻ സ്തംഭിച്ചുനിന്നുപോയ്! പിറന്നതുമുതൽക്കു യാതൊരു ചേഷ്ടയും കൂടാതെയിരുന്ന ചടകോപൻ ഇപ്പോഴിതാ ലോകത്തെ സുപ്രസന്നനായി നോക്കുന്നു.

തന്റെ ഉപദേശത്തെ ധരിക്കുവാൻ താൻ ഇതുവരെ കാത്തുകൊണ്ടിരുന്ന ശിഷ്യൻ ഇപ്പോൾ തന്റെ മുമ്പിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കുമോ കണ്ണു തുറന്നത്! തന്റെ തേജസ്സുകൊണ്ട് അയോധ്യയിൽനിന്ന് അദ്ദേഹം മധുരകവിയെ വിളിച്ചു കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വരികയല്ലേ ചെയ്തത്! യദൃച്ഛയാ താൻ കണ്ട തേജസ്സും, അതിനെ ഖഹളഭരേണിനു താൻ അനേപഷിച്ചുപോന്നതും, ചടകോപന്റെ അത്ഭുതജന്മവും, തന്നെ കാണുന്നതുവരെയും അദ്ദേഹം നിശ്ചേഷ്ടനായി വർത്തിച്ചു തുമെല്ലാം ഓർമ്മപ്പെട്ടാൽ തന്റെ പേരിൽ സർവ്വേശ്വരൻ കാരുണ്യപൂർവ്വം പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നു മധുരകവിക്ക് തോന്നി. താൻ ജ്ഞാനപാരാവാരത്തിന്റെ മുമ്പിലാണു നില്ക്കുന്നതെന്നും, തന്റെ സർവ്വസംശയങ്ങളും ഇവിടെ നിവൃത്തിയാകുമെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്നു വിശ്വാസമുണ്ടായി. ഉടനെ ആ അനുഗ്രഹീതൻ ചടകോപനെ സാക്ഷാൽ നമസ്കരിച്ചു ഇങ്ങിനെ ചോദിച്ചു:—

“സപാമിൻ, ജഡത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന അണുവി
ന്നു് എന്നാണു് ആഹാരം? ഏതാണു് ആധാരം?”

“അതിന്നു് അതുതന്നെയാണു് ആഹാരം; അതിന്നു്
അതുതന്നെയാണു് ആധാരം” എന്നു് ചടകോപൻ മൊ
ഴിയരുളി.

അതോടുകൂടി മധുരകവിയുടെ സൂക്ഷ്മചക്ഷുസ്സു തുറ
ന്നു. അദ്ദേഹം ആത്മാവിനെ അറിഞ്ഞു. ചടകോപ
നെ വീണ്ടുംവീണ്ടും നമസ്കരിച്ചു. ആനന്ദബാഷ്പം ധാര
ധാരയായൊഴുകി. ആടുകയും പാടുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടു്
അദ്ദേഹം അലൌകികമായി ആഘോദിച്ചു. കിട്ടേണ്ടതു
കിട്ടി; കാണേണ്ടതുകണ്ടു; ഇനി എന്തുവേണം മധുരകവി
ക്കു് ജന്മസാഹചര്യത്തിന്നു്! “സപാമിൻ, ഗുരോ, ഞാൻ
അങ്ങയുടേയാണു്; എന്നിക്കു് അങ്ങു മാത്രമേയുള്ളു” എ
ന്നു നിരോദനത്തോടെ അദ്ദേഹം തന്നെയെടുത്തു് ചട
കോപപാദങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ചു. ചടകോപൻ മധുരകവി
യെ സദയം അഭയംനൽകി അനുഗ്രഹിക്കയുംചെയ്തു.

ഈ അവസരത്തിൽ ആകാശത്തിൽ ഗരുഡൻ വട്ട
മിട്ടുപറക്കുന്നതുകണ്ടു. സാക്ഷാൽ വിഷ്ണുഭഗവാൻ ലക്ഷ്മീ
സമേതനായി എഴുന്നരുളിയിരിക്കുന്നതു് ചടകോപൻ ഭ
ക്തിവൈവശ്യത്തോടെ ദർശിച്ചു. തന്റെ നേത്രങ്ങളിൽ
നിന്നു പ്രേമബാഷ്പം പൊഴിയവേ അദ്ദേഹത്തിന്നു വിഷ്ണു
വിൽനിന്നു് ബ്രഹ്മജ്ഞാനോപദേശം സീലമായി. അ
ങ്ങിനെ ആ ശുഭജാതൻ ബ്രഹ്മച്ഛിയായി ബ്രാഹ്മണരി
ഷ്യനോടുകൂടി ലോകരംഗത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു.

ലോകത്തിലേക്കു് നോക്കിയപ്പോൾ ചടകോപന്റെ
മനസ്സിന്നു തീവ്രമായ വ്യാകുലതയാണുണ്ടായതു്. “ലോ
കമുഴുവനും ശോകമോഹങ്ങളാൽ കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്ക
വേ, ഞാൻ മാത്രം ആനന്ദിച്ചുകൊണ്ടു വർത്തിക്കയാണു്

ങ്കിൽ എന്റെ ജീവിതം നിരർത്ഥകമല്ലയോ” എന്ന് അദ്ദേഹത്തിനു തോന്നി. ജീവകാരുണ്യം അദ്ദേഹത്തിൽ നിറഞ്ഞു. തനിക്കുള്ള ആനന്ദം അന്യർക്കും പങ്കിട്ടുകൊടുക്കേണ്ടതു തന്റെ കടമയാണെന്ന് നിശ്ചയിച്ചു. ഉടനെ ആ ഉദ്യമത്തിലേക്കു് ഇറങ്ങുകയും ചെയ്തു.

ഉൽകൃഷ്ടജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പാശ്ചാത്യർക്കുപോലും അറിഞ്ഞുനടക്കുവാൻ ഉപകരിക്കുന്നതിലേക്കു തിരുവിരുത്തം, തിരുവാശിരിയം, പെരിയ തിരുവന്താതി, തിരുവാഞ്ചോഴി എന്നിങ്ങിനെ നാലുഗ്രന്ഥങ്ങൾ ചടകോപൻ ഉണ്ടാക്കി. തിരുവിരുത്തം, തിരുവാശിരിയം, പെരിയതിരുവന്താതി എന്നീ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, മുറയ്ക്കു്, ഗുഹപദം, രജുവേദം അഥർവ്വവേദം എന്നിവയിലേ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതെല്ലാം വെടിപ്പായി അടക്കിക്കൊണ്ടു് നിർമ്മിച്ചവയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽവെച്ചു് ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ളതു് തിരുവാഞ്ചോഴിയാണ്. സാക്ഷാൽ പ്രചഞ്ചിത പട്ടികളുടെ പ്രകാശനമാണ് ഇതിലുള്ളതു്. സാമവേദസംഗ്രഹം സുഗമമായരീതിയിൽ ഇതിൽ കാണാം. തിരുവിരുത്തത്തിൽ ആകെ നൂറു പാട്ടുകളുണ്ടു്. ഏഴു പാട്ടുകൾമാത്രമേ തിരുവാശിരിയത്തിൽ ഉള്ളൂ. പെരിയതിരുവന്താതിയിൽ ഏഴുപത്തേഴു പാട്ടുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. തിരുവാഞ്ചോഴിയാവട്ടേ പത്തു് അദ്ധ്യായങ്ങളായി 1102 പാട്ടുകളോടുകൂടിയതാണ്. വേദങ്ങൾ നാലും ഈ നാലുകൃതികളിൽ സുവ്യക്തമായി പ്രതിബിംബിക്കുന്നു. വെറും കൃത്രിമസൃഷ്ടിയല്ല അവ. പ്രത്യക്ഷാനുഭവത്തിൽനിന്നുള്ള സ്വതന്ത്രസന്താനങ്ങളാണ്. മുക്കുവത്തിയുടെ മകനായ ബാദരായണൻ ഉത്തരഭാരതത്തിന്നെന്ന പോലെ, മലയാളച്ചിയുടെ മകനായ ചടകോപൻ ദക്ഷിണഭാരതത്തിന്നും വേദവ്യാസനായി.

സർവ്വജനത്തെയും ധാർമികമായി ആണ്ടുവരുന്നവനാകുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം “ആൾവാർ” എന്ന് കീർത്തിതനായി. ജീവിതത്തിൽ ആദിമുതൽ അന്തഃപരേക്ഷം ഈശ്വരസാക്ഷാൽക്കാരത്താൽ അദ്ദേഹം ആനന്ദിച്ചുകൊണ്ടാണിരുന്നത്. നൈഷ്ഠികബ്രഹ്മചര്യത്തിൽനിന്ന് ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം ഇളകിയിട്ടില്ല. ഇരുന്നിടത്തിരുന്നതന്നെ ഭാരതവർഷത്തിലെ സർവ്വക്ഷേത്രങ്ങളേയും അദ്ദേഹം മനസാദരിക്കുവാൻ ശക്തനാണ്.

വൈഷ്ണവസിദ്ധന്മാരെയാണ് ആഴ്വാർ എന്ന പേരിൽ വിളിക്കുന്നത്. പൂതത്താഴ്വാർ, പൊയ്കൈയാഴ്വാർ, പേയാഴ്വാർ, പെരിയാഴ്വാർ, തിരുമഴിശൈയാഴ്വാർ, കലശൈയാഴ്വാർ, തിരുപ്പാണാഴ്വാർ, തൊണ്ടിരപ്പൊടിയാഴ്വാർ, തിരുമങ്കൈയാഴ്വാർ, മധുരകവിയാഴ്വാർ എന്നിങ്ങിനെ പല ആഴ്വാന്മാരും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഈ ആഴ്വാർ സമുദായത്തിലെ ആത്മാവായിട്ടാണ് ചടകോപനെ പൂജിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തെ ജനങ്ങൾ നമ്മാഴ്വാർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

മനുഷ്യർക്ക് താനും, തന്നിട്ടു ദൈവവും പൂജിതനായിക്കൊണ്ടു ചടകോപൻ മുപ്പത്തഞ്ചുവർഷംവരെ ജീവിതം ധരിച്ചു. ആ ചുരുങ്ങിയ കാലംകൊണ്ടു തന്നിട്ടു ശാശ്വതമായ യശസ്സിനും, ജനങ്ങൾക്കു ശാശ്വതമായ ശ്രേയസ്സിനും ഉപയുക്തമായതെല്ലാം ജ്ഞാനബലത്താൽ സമ്പാദിച്ചു.

ചടകോപന്റെ പ്രഥമശിഷ്യനായ മധുരകവിയാഴ്വാർ പിന്നെയും അമ്പതുവർഷംവരെ ലോകത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയുണ്ടായി. ഗുരുവിന്റെ ആ പ്രബന്ധങ്ങളെ അദ്ദേഹം നാടതോരം പാടിക്കൊണ്ടുനടന്നു. ചടകോപകൃതികൾക്കു മഹാജനതയിൽ ആദ്യം പ്രസിദ്ധിയുണ്ടാക്കി

യത് അദ്ദേഹമാണ്. മധുരയിലെ വിദ്യാഭ്യാസമിതിയായ 'തെലുഗു' ചുരുക്കം 'തെലുഗു' തന്റെ ഗുരുവിന്റെ കൃതികളെ അദ്ദേഹം മാനിച്ചിട്ടു. ഗുരുവിനെക്കുറിച്ച് കീർത്തിനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പതിനൊന്നു പാട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. തിരുനഗരിയിൽ ചടകോപവിഗ്രഹത്തെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു അവിടെ ഉത്സവഘോഷങ്ങൾ കോലാഹലത്തോടെ നടത്തിത്തുടങ്ങിയതും മധുരകവിയാണ്.

ബ്രഹ്മജ്ഞാനംകൊണ്ടാണ് ലോകോപകാരത്തിനും ആത്മവിമോചനത്തിനും ചടകോപൻ ആളായത്. മധുരകവിയായവന്റെ, ഗുരുക്കന്മാരെക്കൊണ്ട് തനിക്കുയരുന്നതിനും, ജനങ്ങളെ ഉയർത്തുന്നതിനും സാധിച്ചു. ആഴ്വാർ മുന്തിയുടെ പാലമായിട്ടാണ് മധുരകവിയെ വൈഷ്ണവന്മാർ കൊണ്ടാടുന്നത്. കേതിയാൽ സിദ്ധനായിത്തീർന്ന് അദ്ദേഹം മഹാജനശ്രേയസ്സിനായി വിശിഷ്ടകർമ്മങ്ങൾ പലതും ആചരിച്ചു, യശസ്സിനെ ഉറപ്പിച്ചു പരമപദത്തെ പ്രാപിച്ചു.

മധുരകവിയായ ആഴ്വാർ ദിവംഗതനായതിൽപ്പിന്നെ നമ്മുടെ വാഴയായ ചടകോപന്റെ ആ ഉൽകൃഷ്ടധർമ്മാനുശാസനങ്ങളെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനു വളരെക്കാലത്തേക്ക് ആരുമുണ്ടായില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മിക്കവാറും മറഞ്ഞുപോയി. അങ്ങിങ്ങായി ഒന്നരണ്ടു പാട്ടുകൾ ചിലർക്ക് ചിലെടത്തു മാത്രം തോന്നുമെന്നുള്ള കാലമായി.

അക്കാലത്തു ചോഴരാജധാനിയായ വീരനാരായണപുരത്തിൽ ഈശ്വരഭട്ടൻ എന്നു പേരായി ഒരു വിശിഷ്ടബ്രാഹ്മണൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രൻ നാദമുനിയെന്നും പെരുന്തൻ ഈശ്വരമുനിയെന്നുമാണു പേര്. ഇവർ മൂവരും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ധർമ്മവ്രതന്മാ

രുമാണെന്നു ജനസമ്മതി നേടിയവരാണ്. ഇവരിൽ നാദമുനിയായും ഭക്തിയോഗത്താൽ സിദ്ധനായതും.

ഒരുനാൾ ഇവർ മൂവരും ക്ഷേത്രത്തിൽ സ്വാമിദർശനത്തിന്നു ചെന്നു. അവിടെ അവർ ഈശ്വരനെ ഭക്തിപൂർവ്വം ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, ഭാരതഭൂമിയിലെ പണ്ഡിതന്മാരുടെയെല്ലാം ദർശിക്കേണമെന്നു അവർക്കു മുമ്പാകെ ഒരു കാലത്തു തോന്നി. മുമ്പാകെ ഒരു കാര്യം ഒരു കാലത്തു ഈശ്വരസന്നിധിയിൽവെച്ചു തോന്നുകയാൽ അതിനെ ദൈവനിയോഗമായി ശിരസാവഹിച്ചു അവർ അടുത്ത അവസരത്തിൽത്തന്നെ തീർത്ഥയാത്രയ്ക്കു പുറപ്പെട്ടു.

അവർ മണ്ഡൂകേശ്വരന്റെ ദർശിച്ചുകൊണ്ടു ഗോവർദ്ധനത്തിൽ എത്തി. ആ പരാതനക്ഷേത്രം അവരുടെ മുന്നിൽ അധികം ആനന്ദം വളർത്തുകയാൽ, ഇനിയുള്ള കാലം മുഴുവൻ അവിടെത്തന്നെ പാർക്കേണമെന്നു ആ ഭക്തന്മാർക്കു തോന്നി. ഗൃഹഗ്രാമവ്യവഹാരങ്ങളിലും, ധനധാന്യവ്യാപാരങ്ങളിലും അവർക്കു ആസക്തിയില്ലെന്നായി. സർവ്വം ഈശ്വരനെ ഭജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൽ അവർ സർവ്വബന്ധങ്ങളും കണ്ടു.

വീരനാരായണപുരത്തിൽ രാജഗോപാലമുന്തിയേയാണ് ആരാധിച്ചുപോരുന്നതും. ആ ദേവൻ ഈശ്വരഭട്ടനും നാദമുനിക്കും ഈശ്വരമുനിക്കും സ്വപ്നത്തിൽ പ്രത്യക്ഷമായി. സ്വപ്നം ഗ്രാമത്തിൽ ഉടനേ മടങ്ങിയെത്തേണമെന്നു ദേവൻ ആജ്ഞാപിച്ചതായി അവർക്കു തോന്നി. അവർ ഉണർന്ന ഉടനേ ഈ നിയോഗത്തെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടു സ്വഗ്രാമത്തിലേക്കു തിരിച്ചുചെല്ലുവാൻ സന്നദ്ധരായി.

പിന്നേയും പല പുണ്യക്ഷേത്രങ്ങളേയും ദർശിച്ചു ഭക്തിയാൽ നിമ്ബലചിത്തരായി അവർ വീരനാരായണപുരത്തിൽ മടങ്ങിയെത്തി. ആ സുബ്രതന്മാരെ നാട്ടുകാരേവരും യഥാർഹം മാനിച്ചു. അവർ പരിശുദ്ധമായ താപസവൃത്തിയെ അവലംബിച്ചുകാണുകയാൽ, അവരുടെ ഊണിന്നും ഉടുപ്പിന്നും വേണ്ടുന്ന ധനം നാട്ടുകാർതന്നെ സംപ്രീതിയോടെ ദാനംചെയ്തു. അവർ ഇരഗുപ്തനാരായണയിൽത്തന്നെ ഏകാഗ്രമായ നിഷ്ഠയോടെ പ്രവർത്തിച്ചു പോന്നു. അവരുടെ പാവനവിചാരങ്ങളാലും പവിത്രാചാരങ്ങളാലും അവിടത്തെ അന്തരീക്ഷം നിമ്ബലമാകുക കൊണ്ട്, ആ നാട്ടുകാരുടെ ജീവിതം സുഭഗമാക്കി.

വിദഗ്ദ്ധനും യോഗിയുമായ നാദമുനിക്കു പല ശിഷ്യന്മാരുമുണ്ടായി. അകലേയുള്ള നാടുകളിൽനിന്നും അദ്ദേഹത്തെ ശുശ്രൂഷിച്ചു സംപ്രീതനാക്കി ഉപദേശംവാങ്ങുവാൻ പലരും വന്നുതുടങ്ങി. ഇക്കൂട്ടത്തിൽ പടിഞ്ഞാറൻ നാടുകളിൽനിന്നു വന്നിരുന്ന ചിലർ ഒരുനാൾ രാജഗോപാലമുന്തിയുടെ സന്നിധിയിൽവെച്ചു ചടകോപന്റെ തിരുവാസ്തോഴിയിലെ ഒരു പാട്ടു ഭക്തിപൂർവ്വം ചൊല്ലുകയുണ്ടായി. അതു നാദമുനി കേട്ടു. ആ പാട്ടിൽ ഉൾച്ചേർത്തിരിക്കുന്ന അർത്ഥം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിന്നു അമൃതമാക്കി. നമ്മാഴ്വാരുടെ തിരുവാസ്തോഴിയായ ആ തിരുവായിരപ്രബന്ധത്തിലെ ഒരു പാട്ടിനുതന്നെ തന്റെ മനസ്സിനെ ഇത്രയും ആനന്ദിപ്പിക്കുവാൻ പ്രഭാവമുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗുഹ്യം മുഴുവൻ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്റെ നില എത്ര ഉയരുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്നു വിചാരമുണ്ടായി. ആ പാട്ടു ചൊല്ലിയവരോടു അതിന്നുപ്പറം അറിയാമോ എന്നു ചോദിച്ചതിൽ 'ഇല്ല' എന്നാണു മറുപടി. എന്നാൽ, തിരുവായിരപ്രബന്ധം എങ്ങനെയും

കിട്ടുവാൻണ്ടോ എന്ന് അദ്ദേഹം പിന്നീട് അന്വേഷിച്ചു. അത് എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ. എങ്ങാനും ചിലർക്ക് ഏതാനും പാട്ടുകൾ ചൊല്ലുവാൻ അറിയാമെന്നുമാത്രം.

അതിൽപ്പിന്നെ നാദമുനിയുടെ വിചാരമുഴുവൻ ആ തിരുവാഞ്ചൊഴിയിലായി. ആ ഉൽകൃഷ്ടഗ്രന്ഥത്തെ എങ്ങിനെയെങ്കിലും വീണ്ടെടുക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ തന്റെ ജനം സഫലമായിരുന്നെന്ന് അദ്ദേഹം കരുതി. ചടകോപന്റെ ഗ്രാമം തിരുനഗരിയാണല്ലോ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളോ, അവയിൽ കുറെയെങ്കിലും നിത്യപാരായണത്താൽ മനഃപാഠമാക്കിയ ആളുകളോ തിരുനഗരിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം എന്നുവെച്ചു നാദമുനി അങ്ങോട്ടു പറപ്പെട്ടു.

മധുരകവിയായ് വാരുടെ ശിഷ്യപരമ്പരയിൽ ഉൾപ്പെട്ട പരാങ്കുശദാസനെ തിരുനഗരിയിൽവെച്ചു നാദമുനി കണ്ടു. പരാങ്കുശന്നു തിരുവാഞ്ചൊഴിയിലെ ഒരു പാട്ടു മാത്രമേ തോന്നുകയുള്ളൂ. ആ പാട്ടു പന്തീരായിരം ഉരു ചടകോപസന്നിധിയിൽനിന്നുകൊണ്ടു ഭക്തിപൂർവ്വം പാടിയാൽ ഈശ്വരൻ പ്രസാദിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്നു ഗുരുവിൽനിന്ന് ഉപദേശമുണ്ടായിട്ടുണ്ടത്രേ.

“എങ്ങിനെയാണ് ആ തിരുവായിരപ്രബന്ധത്തിൽ ഒന്നുണ്ടു പാട്ടുകളൊഴിയെ മറെറാക്കെയും മറഞ്ഞുപോയത്?” എന്നു നാദമുനി ചോദിച്ചു.

അപ്പോൾ പരാങ്കുശദാസൻ പറയുകയാണ്:—“ആ പ്രബന്ധസമുച്ചയം സർവ്വവേദശാസ്ത്രങ്ങളിലേയും സാരാംശത്തെയെല്ലാം അടക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. എല്ലാത്തരം ജനങ്ങൾക്കും താന്താങ്ങളുടെ ചിത്തവൃത്തിക്ക് അനുരൂപമായി മോക്ഷമാർഗ്ഗത്തെ തുറന്നു കാണിച്ചുകൊടുക്കുവാൻ

ആ പ്രബന്ധങ്ങൾക്കു ശക്തിയുണ്ട്. അവയെ ഭക്തിപൂർവ്വം പാരായണംചെയ്യുന്ന ഏതൊരാൾക്കും ഭഗവൽപാദങ്ങളെ സാനന്ദം പ്രാപിക്കാം. അതുകൊണ്ടു സർവ്വജനങ്ങളും അതിലേക്കു തിരിഞ്ഞുതുടങ്ങി. ഇങ്ങിനെയായാൽ, ലോകശ്രേയസ്സിന്നു് ആധാരമായുള്ള ഗാർഹസ്ഥ്യത്തിന്നു് അപായമുണ്ടാകുമല്ലോ എന്നു ചിലർക്കു പേടാതുടങ്ങി. ലൌകികജീവിതത്തിന്നു വിരോധമാണു് ആ ഗ്രന്ഥത്തിലെ വിചാരഗതിയെന്നും, അതിനെ പാരായണംചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ കുലനാശം ഭവിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞുപരത്തിക്കൊണ്ടു് പഴിമറിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ആ ഗ്രന്ഥം ഏതേതു വീടുകളിൽ പകർത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ വീടുകൾക്കും നാശമുണ്ടാകുമെന്നു പ്രസ്താവം പരന്നു. ഇതൊക്കെ കേട്ടു ജനങ്ങൾ സംഭ്രമിച്ചു് ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളെയെല്ലാം വാരിയെടുത്തു താമ്രവണ്ണിയിലേക്കു് എറിഞ്ഞുകളഞ്ഞു. ഒരൊറ്റഗ്രന്ഥംപോലും എവിടെയും അവശേഷിച്ചില്ല. ഗ്രന്ഥങ്ങളെയെല്ലാം പുഴയിലേക്കെറിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൽനിന്നു് ഒരേ ഏകമാത്രം കരയിലേക്കുടഞ്ഞു. അതിനെന്തോ ദിവ്യതപമുണ്ടെന്നു കരുതി അതിനെ മാത്രം ജനങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു. ആ പാട്ടു ശ്രീശാർങ്ഗപാണ്ഡിനാഥന്നു സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

താൻ നേടിവന്ന കാര്യം ഇത്ര ഭസ്സാധമാണെന്നറിഞ്ഞിട്ടും ദ്രവ്യവ്രതനായ നാഭമുനി ഒട്ടും നിരാശനായില്ല. തിരുവാഞ്ജൊഴിയെ മുഴുവൻ നേടിയാലല്ലാതെ താൻ അടക്കുകയില്ലെന്നു് അദ്ദേഹം നിശ്ചയിച്ചു. അതിലേക്കു പരാജഗദാസന്റെ സാഹായ്യത്തോടുകൂടി മഹോദ്യമം തുടങ്ങി.

സദുദ്ദേശത്തോടേ നാഭമുനി ഏതാനും വർഷം തപിച്ചപ്പോൾ ചടകോപൻ പ്രസാദിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ

ആ തിരുവാഞ്ജോഴി മുഴുവൻ നാദമുനി നേടി. വീണ്ടും കുറച്ചുകാലംകൂടിയും തിരുനഗരിയിൽത്തന്നെ, ആദിനാഥ മുന്തിയേയും ചടകോപനേയും ഭജിച്ചുകൊണ്ടും, തന്റെ ഗുരുഭൂതനായ പരാജഗദാസനെ സേവിച്ചുകൊണ്ടും അദ്ദേഹം പാതു.

അതിന്നുശേഷം ഗുരുവിൽനിന്നു അനുജ്ഞവാങ്ങി. തന്റെ ഗ്രാമമായ വീരനാരായണപുരത്തേക്ക് നാദമുനികൾ മടങ്ങി. മാർഗ്ഗമദ്ധ്യേ പല നാടുകളിലും തങ്ങി, താൻ ഭഗീരഥപ്രയത്നത്താൽ നേടിയ ആ തിരുവാഞ്ജോഴിയിലെ പാട്ടുകൾ പാടിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ജനങ്ങളെ ഭക്തിയിലേക്കു തിരിച്ചു. വീണ്ടും ചടകോപകൃതികൾക്ക് നാടൊട്ടും പ്രസിദ്ധി വളർന്നു.

മറഞ്ഞുകിടന്നിരുന്ന ദിവ്യനിധിയെ കണ്ടെടുത്തുകൊണ്ടുവരികയാൽ നാദമുനിയെ വീരനാരായണപുരവാസികൾ സവിശേഷം സൽക്കരിച്ചു പൂജിച്ചു. അദ്ദേഹം ആ തിരുവായിരപ്രബന്ധത്തെ രാജഗോപാലമുന്തിയുടേ സന്നിധിയിൽവെച്ച് നിത്യപാരായണം ചെയ്തുപോന്നു. അതിന്നു പുറമേ, ആ പാട്ടുകളെ ദേവരാഗത്തിൽ പാട്ടുവാൻ തന്റെ ജ്ഞാതികളായ ഭദ്രാക്ഷനേയും രാമമിത്രനേയും അദ്ദേഹം അഭ്യസിപ്പിച്ചു അവരെ ശ്രീരംഗത്തേയ്ക്കയച്ചു. അവിടെ അവർ ആ പാട്ടുകൾ നിത്യം പാടിത്തുടങ്ങി.

നാദമുനി അനന്തരം കുറുകോണത്തു ചെന്നു അവിടെ ഒരു ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ചു അതിൽ ചടകോപവിഗ്രഹത്തെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. അവിടെ തിരുവാഞ്ജോഴിയെ ആണ്ടിലൊരിക്കൽ ആദ്യത്തം പാരായണം ചെയ്യുന്നതിനുവേ

ണ്ടി പ്രത്യേകമൊരു മഹോത്സവകാലം അദ്ദേഹം ഏല്പി
ടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

സംഗീതത്തിൽ മഹാവിദഗ്ദ്ധനാണ് നാദമുനി.
അതിൽ അദ്ദേഹത്തെ ജയിക്കുവാൻ ആരുമുണ്ടായിരുന്നി
ല്ല. സംഗീതത്തിൽ ദേവഗീതമെന്നും, ലോകഗീതമെ
ന്നും രണ്ടുതരമുണ്ടത്രേ. അതിൽ ദേവഗീതം അതിസൂ
ക്ഷ്മമാകയാൽ സാധാരണക്കാർക്കു ദുർഗ്രഹമാണ്. എ
ന്നാൽ, ആ ദേവഗീതത്തിന്നു കരിമ്പാറയെപ്പോലും ഉരു
ക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു രാജസഭസ്പിൽവെ
ച്ച് കാണിച്ചുകൊടുക്കുകയുണ്ടായി. തിരുവായിരപ്രബന്ധ
ത്തെ ദേവഗീതത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഉൾപ്പെടുത്തിയിരി
ക്കുന്നത്. അപ്രകാരം പാടുവാൻ തക്കവണ്ണം ശിഷ്യരെ
അഭ്യസിപ്പിച്ചു. നാദബ്രഹ്മജ്ഞനായ അദ്ദേഹത്തിന്നു
വല്ല ലോഹത്തിൽനിന്നും ശബ്ദം പുറപ്പെട്ടാൽ, ആ ശബ്ദ
ത്തെക്കൊണ്ട് ലോഹത്തിന്റെ കട്ടി എത്രയാണെന്ന് ശ
രിയായി നിണ്ണയിക്കുവാൻ ശക്തിയുണ്ട്. ഭിന്നഭിന്നാകൃ
തിയിലുള്ള മുത്തുററിനാപ്പതു ലോഹപാത്രങ്ങളെ ഒരേകാ
ലത്തു ശബ്ദിപ്പിച്ചതിൽ, അത്രയും പാത്രങ്ങളിൽ ഒന്നൊ
ന്നിന്റേയും കനം ഇത്രയിത്രയെന്ന് അദ്ദേഹം ശരിക്കു പ
റഞ്ഞു. ഈ പരീക്ഷ നടത്തിയ രാജാവു ഒടുക്കം അദ്ദേഹ
ത്തിന്റെ ശിഷ്യനായി.

നാദമുനിക്കു സ്വന്തം പുത്രനായ ഈശ്വരഭട്ടന്നു പ
രമേ മുഖ്യ ശിഷ്യന്മാരായ പുണ്ഡരീകാക്ഷനും കുരുകാധി
പനും കൃഷ്ണലക്ഷ്മീനാഥനും വാത്സല്യഭാജനങ്ങളായുണ്ട്.
കുരുകാധിപൻ തിരുക്കുരുശ്വർ നാട്ടുകാരനാണ്. ഉയ്യ
ക്കൊണ്ടാർ എന്നു പുണ്ഡരീകാക്ഷനും, കുരുക്കൈക്കാവല്
പ്പൻ എന്നു കുരുകാധിപനും, തിരുക്കണ്ണമക്കൈയാണ്ടാർ
എന്നു കൃഷ്ണലക്ഷ്മീനാഥനും പേരുണ്ട്.

നാദമുനി ഒരുനാൾ മകനെ വിളിച്ചു “നിനക്കു കീർത്തിമാനായ പുത്രനുണ്ടാകും. ആ കുട്ടിക്കു യമുനയെന്ന പേർ കൊടുക്കണം. ഞാൻ എന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്കു നൽകുന്നതൊക്കെയും ആ കുട്ടിക്കു കിട്ടും—” എന്നു അനുഗ്രഹിച്ചു.

പുണ്ഡരീകാക്ഷനു യോഗശാസ്ത്രം ഉപദേശിച്ചുകൊടുക്കുവാൻ നാദമുനി ഒരുങ്ങിയപ്പോൾ ആ ശിഷ്യനു് അതു് ഇഷ്ടമായില്ല. “സപാമിൻ, ഗൃഹദപാരത്തിൽ ശവം കിടക്കുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും കല്യാണത്തെപ്പറ്റി ആലോചിക്കുമോ? എന്റെ നാട്ടുകാർ അജ്ഞതയാൽ കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ ആത്മസുഖംമാത്രാനോക്കി യോഗാഭ്യാസംകൊണ്ടു കാലംകഴിക്കുന്നത് സൽക്കർമ്മമാണെന്നു് എനിക്കു തോന്നുന്നില്ല. ഞാൻ എന്റെ നാട്ടിനു വളരെയെല്ലാം കടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെയും തീർക്കുന്നതിന്നാണ് എന്റെ നോട്ടം”—എന്നിങ്ങനെ വിനീതനായി അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

“എന്നാൽ തിരുവാഞ്ചൊഴിയെ വ്യാഖ്യാനിച്ചു ജനങ്ങളിൽ ധർമ്മബോധം വളർത്തിയാലും” എന്നു് ആ ശിഷ്യനു നാദമുനി അനുഗ്രഹം നൽകി.

ന്യായതത്വം, യോഗരഹസ്യം, പുരുഷനിർണ്ണയം എന്നീ മൂന്നു ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നാദമുനി നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളെക്കൊണ്ടും, സമ്പൂർണ്ണമായ ഭക്തികൊണ്ടും അദ്ദേഹം സമൃദ്ധമായ യശസ്സു നേടി ബഹുകാലം വാണു. ഭക്തികൊണ്ടു് ഉന്മത്തനായി തന്നെത്താൻ മറന്നുകൊണ്ടാണ് അന്ത്യകാലത്തു് അദ്ദേഹം വർത്തിച്ചതു്. കൃഷ്ണനേയും, ഗോപികളേയും, രാമലക്ഷ്മണന്മാരേയും, സീതയേയും നേരേ കണ്ടുകൊണ്ടു് ആ ഭക്തൻ ആനന്ദിച്ചു. അവരെ അനുഗമിക്കുന്ന ഭാവത്തിൽ അദ്ദേഹം ഉത്സാഹത്തോടെ

ഓടുന്നതും നാട്ടുകാർ കാണാമെന്നായി. ലോകത്തെ നിശ്ശേഷം മറന്നു വിജ്ഞാലിലയിൽ മാത്രമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സ് വിഹരിച്ചുതുടങ്ങി. ആ അവസ്ഥയിൽത്തന്നെ ശ്രീനാഭമുനികൾ ആനന്ദാശ്രധാരയോടേ ശ്രീരാമപാദങ്ങളിലേക്കു തന്റെ ജീവനെ വിടുകയും ചെയ്തു.

നാഭമുനിയുടെ ശിഷ്യനായ കുരുകാധിപൻ യോഗശാസ്ത്രം അഭ്യസിച്ചു സമാധിയിൽ ലയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ ജീവിതത്തെ ധന്യമാക്കിയത്. മറെറാരു ശിഷ്യനായ കൃഷ്ണലക്ഷ്മീനാഥൻ ഭക്തിപാരാവാരത്തിൽ വെറും ഭ്രാന്തനേപ്പോലെ മുങ്ങിപ്പൊങ്ങിക്കൊണ്ടു് ഈശ്വരമഹത്വം സർവ്വജനത്തിനും പ്രത്യക്ഷമാക്കി. ലോകത്തേ മറന്നുകൊണ്ടു് ഭക്തിയാൽ അദ്ദേഹം മദോന്മത്തനായി. സർവ്വ ജീവികളിലും അദ്ദേഹത്തിന്നു സമത്വമുണ്ടായി. സർവ്വ കർമ്മങ്ങളിലും ഈശ്വരലീലയെന്നു മാത്രമേ കണ്ടുള്ളൂ. ഈശ്വരസന്നിധിയിൽ ശിശുവെന്ന ഭാവത്തിൽ അദ്ദേഹം ഉല്ലാസത്തോടെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അതു കാണുവാൻ— ആ പരമഭക്തനെ കാണുവാൻ ജനങ്ങൾ കൂട്ടംകൂട്ടമായി അവിടെ വന്നുതുടങ്ങി. ഒരുനാൾ അവർക്കിടയിലുണ്ടായ ആനന്ദചേഷ്ടകളോടുകൂടിത്തന്നെ കൃഷ്ണലക്ഷ്മീനാഥൻ അന്തർലോകനാചെയ്തു.

നാഭമുനിയുടെ ശിഷ്യന്മാരിൽ മറെറാരാളായ പുണ്യരീകാക്ഷൻ അന്യാദൃശമായ ഗുരുഭക്തികൊണ്ടാണ് യശസ്വിയായത്. തനിക്കുള്ള സർവ്വസ്വത്തേയും അദ്ദേഹം ഗുരുവിന്നു സമർപ്പിച്ചു. തന്റെ ശരീരത്തെ ഗുരുവിന്റെ ചവിട്ടുപടിയായി അദ്ദേഹം ഇട്ടുകൊടുത്തു. ഗുരുവിലാണ് അദ്ദേഹം ഈശ്വരനെ കണ്ടത്.

നാഭമുനിയുടെ തിരോധാനത്തിന്നു ശേഷം ഗുരുപാരമ്പര്യത്തെ നിലനിർത്തിയത് പുണ്യരീകാക്ഷനാണ്. ശ്രീ

രംഗത്തുനിന്നു വടക്കു തിരുവെള്ളരെ (ശോഭനഗിരി)എന്ന ഗ്രാമമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മദേശം. ആ പണ്ഡിതവർണ്ണം ധാരാളം ശിഷ്യസമ്പത്തുണ്ടായി. ആ ശിഷ്യന്മാരിൽ ശ്രേഷ്ഠനായി ഉയർന്നത് രാമമിത്രനാണ്. ആ ഗുരുക്കന്മാൻ പുണ്യരീകാക്ഷനെ അവസാനാവരേയ്ക്കും അരികേവാണു ശുശ്രൂഷിച്ചു. പുണ്യരീകാക്ഷൻ നാദമുനിയെന്നപോലെയാണ് രാമമിത്രൻ പുണ്യരീകാക്ഷനെ ആരാധിച്ചത്. രാമമിത്രൻ മണക്കാൽ എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ ജനിച്ചവനാകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്നു മണക്കാൽനമ്പി എന്നൊരു പേരുണ്ട്. പുണ്യരീകാക്ഷന്റെ ഭാര്യയായ ആണ്ടാളമ്മാൾ മരിച്ചുപോയപ്പോൾ കുടുംബകാര്യങ്ങളെല്ലാം ഗുരുവിന്റെ സംപ്രീതിപോലെ നടത്തിപ്പോന്നതു രാമമിത്രനാണ്. ഗുരുവിന്റെ മക്കളെ വളർത്തിപ്പോരേണ്ട ഭാരവും അദ്ദേഹംതന്നെയാണ് വഹിച്ചത്. ഗുരു പുത്രിമാർ കുളിച്ചുവരുമ്പോൾ അവരുടെകാലിന്മേൽ ചെളിപറ്റാതെ ചവിട്ടിച്ചെല്ലുന്നതിന്നു ചേറായിക്കിടക്കുന്നിടത്തു തന്റെ ശരീരത്തെ വെച്ചുകൊടുക്കുകയും രാമമിത്രൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

പുണ്യരീകാക്ഷൻ ഏററിയഞ്ചു വയസ്സുവരെ ജീവിച്ചിരുന്നു. ശ്രീരാഗനാഥസന്നിധിയിൽവെച്ചാണ് അദ്ദേഹം പരലോകംപ്രാപിച്ചത്. മരിക്കുമുമ്പുതന്നെ തന്റെ സ്ഥാനത്തേയ്ക്കു പ്രിയശിഷ്യനായ രാമമിത്രനെ അഭിഷേകംചെയ്തിരുന്നു. ഗുരുനിയോഗംപോലെ രാമമിത്രൻ ധാർമികകാര്യങ്ങളിൽ സാമന്ത്രിത്തോടെ പ്രവർത്തിച്ചു, ശിഷ്യസമ്പത്തു വർദ്ധിപ്പിച്ചു യശസ്വിയായി വാണു.

ഇതിന്നിടയിൽ നാദമുനിയുടെ പുത്രനായ ഇരശപരഭട്ടൻ ഒരു പുത്രനുണ്ടായി. ആ ശുഭവർത്തമാനം കേട്ട ഉടനെ രാമമിത്രൻ വീരനാരായണപുരത്തേയ്ക്കു ചെന്നു. ദിവ്യ

തേജസ്സോദേ ആ കുട്ടിയുടെ മുഖം. സമുജപലിക്കുന്നതുക-
ണ്ടു്, രാമമിത്രൻ ഈശ്വരമഹത്വത്തെ വാഴ്ത്തി. സാമു-
ദ്രികാശാസ്രപ്രകാരമുള്ള ഉത്തമലക്ഷണങ്ങളൊക്കെയും
ആ കുട്ടിയിൽ തികഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. അവന്റെ മനസ്സിത-
ത്തിൽനിന്നു കവിഞ്ഞുവഴിയുന്ന ദിവ്യനന്ദം ചുരുപാടും
ഒഴുകി അരികേ വരുന്നവരെയെല്ലാം അതിൽ ആമഗ്നരാ-
ക്കി. ഇങ്ങിനെയുള്ള മകന്നു മാതാപിതാക്കന്മാരാകുവാൻ
ഭാഗ്യമുണ്ടായവർ പരമ ധന്യന്മാർ തന്നെയെന്നു രാമമി-
ത്രൻ പുകഴ്ത്തി. അദ്ദേഹം ആ കുട്ടിക്കു ഗുരുനിയോഗം
പോലെ യമുനാചാർയ്യൻ എന്നു നാമകരണംചെയ്തു.

യമുനാചാർയ്യൻ വീട്ടിലും നാട്ടിലുമുള്ള എല്ലാവർക്കും
ആഘാദം വളർത്തുകൊണ്ടു് അസ്തമനസൗഭാഗ്യത്തോടേ
വളന്നു. ആ ബാലന്റെ രൂപത്തിലും ബുദ്ധിയിലും അ-
സാമാന്യഗുണങ്ങൾകണ്ടു് ആ നാട്ടുകാർക്കു് അതുതന്നെ
നിത്യസംഭാഷണവിഷയമായി. കുട്ടിക്കുള്ള ധാരണാശ-
ക്തി അത്യുത്തമാണു്. ഏതൊരു കാര്യവും ഒരിക്കൽ
കേട്ടാൽ പിന്നെ അവൻ അതു് ഒരിക്കലും മറക്കുകയില്ലാ.
അതുകൊണ്ടു് എത്ര ദുർഗ്രഹമായ വിഷയമായിരുന്നാലും
അവന്നതു രണ്ടാമതൊരിക്കൽ പറഞ്ഞുകേൾക്കേണ്ട ആ-
വശ്യമുണ്ടായില്ലാ. ബാല്യത്തിൽത്തന്നെ അവൻ വിദ്യക-
ളിലെല്ലാം നിപുണനായി. ഓരോ വിദ്യയിലും അവൻ
അതിവേഗം പഠിച്ചു കേറിക്കൊണ്ടു് തത്പശാസ്രാഭ്യോ-
സത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. മഹാഭാഷ്യഭട്ടൻ എന്ന പണ്ഡി-
തോത്തമനാണു് യമുനാചാർയ്യന്റെ ഗുരു. അദ്ദേഹ-
ത്തിൽനിന്നു് ന്യായം, വൈശേഷികം, സാംഖ്യം, വേദാ-
ന്തം എന്നിവ അഭ്യസിച്ചുവരുമ്പോൾ യമുനാചാർയ്യനു
പത്രങ്ങളുവയസ്സു മാത്രമേ പ്രായമായിരുന്നുള്ളു്.

രാജസഭസ്സിലെ പണ്ഡിതശ്രേഷ്ഠൻ സംസ്ഥാനവിദ്വാൻ എന്നു പേരുണ്ട്. അക്കാലത്തു അവിടുത്തെ രാജാവിന്റെ സംസ്ഥാനവിദ്വാനായിരുന്നത് വിദ്വജ്ഞകോലാഹലൻ എന്നു പേരെടുത്ത ആക്കിയാഴ് വാനാണ്. സർവ്വശാസ്ത്രങ്ങളിലും സംപൂർണ്ണ പാണ്ഡിത്യമുള്ള ആളാണദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേർ കേട്ടാൽത്തന്നെ മറ്റു വിദ്വാന്മാർ പേടിച്ചു വിറയ്ക്കും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസാദംകൊണ്ടുവേണം ആ രാജ്യത്തിലെ വിദ്വാന്മാക്കൊക്കെയും ജീവിക്കുവാൻ. തന്റെ ഈ മേന്മയിൽ ആക്കിയാഴ് വാൻ ഗർവ്വിക്കുന്നായി. എല്ലാവരേയും ആയാൾ ധിക്കരിച്ചുവിട്ടു. എന്നതന്നേയല്ല, മറ്റുള്ള വിദ്വാന്മാർക്കു് ആ നാട്ടിൽ ജീവിക്കുവേണമെങ്കിൽ തന്നിരിക്കു കപ്പംതരേണമെന്നു് ആ അധികാരമന്ത്രി വിധിക്കുകയും ചെയ്തു. കപ്പംതരാത്തവരേ പലവഴിക്കും ഉപദ്രവിക്കുവാൻ ആയാൾക്കു് ശക്തിയുണ്ടായി. ആക്കിയാഴ് വാന്റെ പ്രിയംപോലെ പ്രവർത്തിക്കാതിരുന്നാൽ, മാനാകെട്ടു് നാട്ടിലെങ്ങും നിലകിട്ടാതെ ഉഴലേണ്ടിവരുമെന്നു വിദ്വാന്മാർക്കു് ഭയമായി. അതുകൊണ്ടു് അവരെല്ലാവരും, സംസ്ഥാനവിദ്വാന്റെ നിശ്ചയംപോലെ ആണ്ടുതോറും കപ്പംകൊടുക്കുവാൻ വഴിപ്പെട്ടു. അശ്രുതത്തിൽ യമുനാചർയ്യന്റെ ഉപാദ്ധ്യായനായ മഹാഭാഷ്യഭട്ടനും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

വിദ്വാന്മാർ അധികവും ദരിദ്രരായിരിക്കുമല്ലോ. അപ്രകാരം നമ്മുടെ മഹാഭാഷ്യഭട്ടനും ദാരിദ്ര്യപീഡിതനായിട്ടാണ് കഴിയുന്നത്. ഉണ്ണുവാനും ഉടുക്കുവാനും വേണ്ടുന്നതിലേക്കുതന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്നു വളരെ ക്ലേശിക്കേണ്ടിവരുന്നു. അതുകൊണ്ടു് അദ്ദേഹം ആക്കിയാഴ് വാന്നു ചെലുത്തേണ്ട നാലഞ്ചുവർഷത്തെ കപ്പം ബാക്കിയിലാ

യി. അതിനെക്കുറിച്ചു ചോദ്യംചെയ്യാൻ സംസ്ഥാനവി
ഭാഗന്റെ ആൾക്കാർ അവിടെ വന്നു.

“മയ്യാദയ്ക്കു കപ്പാമുഴുവനും അടച്ചുതീർക്കുന്നവോ, ഇ
ല്ലയോ? ഇനി ഒരുനിമിഷത്തേക്കുപോലും ക്ഷമിക്കയില്ലാ.
ഒരു പൈപോലും ബാക്കിനിൽക്കുകയുമില്ലാ. ഇന്നു കുടി
ശ്ശികയെല്ലാം തീർക്കാതിരുന്നാൽ, താങ്കളെ പെരുവഴി
യിൽവെച്ച് അവമാനിച്ചുവിടും. ഭണ്ഡാധികാരവും ഞ
ങ്ങളുടെ യജമാനന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാമല്ലോ. ഏറെക്ക
വിഞ്ഞാൽ താങ്കളുടെ ജീവനുംപോലും അപായമുണ്ടായേ
ക്കാം. യജമാനനേ അനാദരിച്ചതുകൊണ്ട് മറുചിലർക്കു
ണ്ടായ അനുഭവങ്ങൾ താങ്കൾ അറിയാത്തതല്ലല്ലോ. താ
ങ്കൾക്കു മാനത്തോടെ ജീവിക്കേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ
ക്ഷണത്തെന്നു കുടിശ്ശിക മുഴുവൻ തീർക്കണം.” എന്നിങ്ങി
നെ ചോരവാക്കോടുകൂടിയാണ് അവരുടെ വാദ്യം.

മഹാഭാഷ്യഭട്ടൻ ഭയസംതൃസ്തനായി. എന്താണ്
പറയേണ്ടതെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്നൊന്നും തോന്നിയില്ലാ.
തന്റെ കൈയിൽ ഒരുകാശുപോലും ഇല്ലെന്നുള്ള വാസ്ത
വം ആരറിയാനാണ്! ശോകഭാരത്താൽ അദ്ദേഹത്തിന്നു
നിലയില്ലാതെയായി. ആ പാവം അകത്തുകടന്ന് അ
ങ്ങോരു മൂലയിൽ പുതച്ചുമുടിക്കിടന്നു. “കുടിശ്ശികതീർക്കു
ന്നവോ, ഭണ്ഡവിധിയേല്ക്കുന്നവോ” എന്ന ഒരു ചോദ്യ
ത്തോടെ ആക്കിയാഴ്വാന്റെ ആൾക്കാർ ഉമ്മർത്തുനി
ല്ക്കുന്നു.

പുറത്തെങ്ങോപോയിരുന്ന യമുനാചാ്യൻ അപ്പൊ
ഴാണ് അവിടെ വന്നത്. ഗുരു എവിടെഎന്ന് ആ
യാൾ അന്വേഷിച്ചു. എന്തോ ആധിയാലോ വ്യാധിയാ
ലോ അകത്തുചെന്നു പുതച്ചുമുടിക്കിടക്കുകയാണെന്ന് സ
തീർത്ഥന്മാർ പറഞ്ഞു. യമുനാചാ്യൻ ഇതുകേട്ടു സസം

ഭൂമം അകത്തേക്കോടി. “അങ്ങേക്കെന്തുപററി” എന്നു സങ്കടത്തോടെ ഗുരുവിന്റെ അടുത്തുചെന്നു. ആയാൾ ചോദിച്ചു. ആക്കിയാഴ്വാന്നു താൻ കപ്പംകൊടുക്കുമാറായതും, അത് തന്റെ ദാരിദ്ര്യത്താൽ കുടിശ്ശികയായതും, അതു മുഴുവൻ ഇന്നുതന്നെ തീർത്തുകിട്ടേണമെന്നും, കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ക്രൂരമായി ഫിംസിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞു. ആൾക്കാർ വന്നിരിക്കുന്നതുമെല്ലാം മഹാഭാഷ്യഭട്ടൻ തന്റെ പ്രിയശിഷ്യനോടു പറഞ്ഞു.

യമുനാചാർച്ചൻ രുഷ്ടനായി. ആക്കിയാഴ്വാന്റെ ആൾക്കാർ നില്ക്കുന്നിടത്തേക്കു് ആയാൾ ഒരേ ചാട്ടത്തിന്നു ചെന്നു, “നിങ്ങൾ ആരു? ഇവിടെ എന്തിന്നു വന്നു?” എന്നു പാരുഷ്യത്തോടെ ചോദിച്ചു.

ആൾക്കാർ—“ഞങ്ങളുടെ യജമാനൻ ആരെന്നറിയാമോ? വിദപാന്മാക്കെല്ലാം അദ്ദേഹം ഇന്ദ്രനാണ്. അറിവുള്ളവരെന്നു ഗവിക്കുന്നവരെ അറിവില്ലാതാക്കിത്തള്ളുന്ന പാണ്ഡിതശ്രേഷ്ഠനാണ്. സർവ്വജനങ്ങളും ഭയത്തോടെ പൂജിച്ചുവരുന്ന സംസ്ഥാനവിദപാനായ ആക്കിയാഴ്വാനെ നീ കേട്ടിട്ടില്ലയോ? അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാരണ്യംകൊണ്ടാണ് ഈ ഭാഷ്യഭട്ടൻ ഇവിടെ ജീവിച്ചുപോരുന്നത്. ഇദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ യജമാനനു കൊടുക്കുവാനുള്ള കപ്പം കുടിശ്ശികയാക്കിയിരിക്കുന്നതിനാൽ അതു തരുന്നവോ ഇല്ലയോ എന്നു ചോദിക്കുവാനാണ് ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത്.”

യമുനാചാർച്ചൻ—“വിദപാന്മാക്കെല്ലാം ഇന്ദ്രനോ നിങ്ങളുടെ യജമാനൻ? അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരു് ആക്കിയാഴ്വാണെന്നോ? ആക്കിയാഴ്വാനെ ജയിക്കുന്നതിന്നു മഹാഭാഷ്യഭട്ടന്റെ ശിഷ്യനായി ഒരാൾ ഇവിടെ ഉണ്ടു്. ആ ആക്കിയാഴ്വാൻ ഇനിയിത്ര തുളേണ്ടു.

നിങ്ങൾചെന്നു നിങ്ങളുടെ യജമാനനെ ഇത് ഉടനെ അറിയിച്ചേക്കുക.”

ഇങ്ങിനെ, ആക്കിയാഴ്വാന്റെ ആ ആൾക്കാരെ യമുനാചാർയ്യൻ അമർഷത്തോടെ ആട്ടിയയച്ചു. അവർ ചെന്നു യജമാനനെ അറിയിച്ചത് ഇതാണ്:—

“സ്വാമി, ഞങ്ങൾ ചെന്നു ഭാഷ്യാചാർയ്യനോടു കല്പം ചോദിച്ചു. അദ്ദേഹം ഒന്നും പറയാതെ, അകത്തേക്കു പോയി. കുറച്ചുനേരം കഴിഞ്ഞിട്ട്, തന്റെ ഒരു ശിഷ്യനെക്കൊണ്ട്, ‘കല്പം തരികയില്ല’ എന്നു ഞങ്ങളോടു പറയിച്ചു. ആ ശിഷ്യനു പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ വയസ്സേ ആയിട്ടുള്ളൂ. മഹാധിക്കാരി. അവൻ അങ്ങയെ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു കലശലായി ആക്ഷേപിച്ചു.

ഇതുകേട്ട് ഉൽക്കടകോപത്താൽ ആക്കിയാഴ്വാന്റെ മുഖം ഉജ്ജ്വലിച്ചു. “അങ്ങിനെയോ! ഇരിക്കട്ടെ” എന്നു അമർഷത്തോടെ ഗർജ്ജിച്ചു അദ്ദേഹം ഉടനെ രാജാവിനെ ചെന്നു കണ്ട്, ഭാഷ്യഭട്ടനെ തന്നോടു വാദിക്കേണ്ടതിലേക്കു തന്റെ മുമ്പിലേക്കു വരുത്തുവാൻ ഉത്തരവുകൊടുക്കേണമെന്നു അപേക്ഷിക്കയും, അപ്രകാരം രാജാവ് അപ്പോൾത്തന്നെ പ്രവർത്തിക്കയും ചെയ്തു.

ആക്കിയാഴ്വാന്റെ ആൾക്കാരെ യമുനാചാർയ്യൻ ആക്ഷേപിച്ചയച്ചത് മറ്റു ശിഷ്യന്മാരിൽനിന്നു മഹാഭാഷ്യഭട്ടൻ അറിഞ്ഞു. പുതച്ചുമുടിക്കിടന്നിരുന്ന അദ്ദേഹം ഉദ്ദേഗത്താൽ പിടഞ്ഞെഴുന്നേറ്റു. തന്റെ ശിരസ്സിൽ ഇടിവീണതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്നു തോന്നി. “എന്റെ ഗൃഹത്തിന്നു ശനിയെന്നപോലെ നീ എവിടെ നിന്നു വന്നു” എന്നു ശങ്കാർച്ചകൊണ്ട് അദ്ദേഹം യമുനാചാർയ്യനെ നേരിട്ടു. കുറെയെന്നുമല്ലാ അപ്പൊഴുണ്ടായ പരുഷവാക്കുകൾ. ഒട്ടും ക്ഷോഭക്രൂടാതെ അതെല്ലാം

കേട്ടതിൽപ്പിന്നെ, യമുനാചാർയ്യൻ സാന്തപനപൂർവ്വം ഇങ്ങിനെ അറിയിച്ചു:—

“സ്വാമിൻ! അങ്ങേയ്ക്കു യാതൊരു വിപത്തും ഇതിൽനിന്നു വരുവാനില്ലാ. അങ്ങു ഭയപ്പെടരുത്. ആക്കിയാഴ്വാൻ വാദത്തിന്നു വിളിക്കയാണെങ്കിൽ അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനായ ഈ ഞാൻ ചെന്നു ആയാളെ ജയിച്ചു വന്നു കൊള്ളാം; ഇതു നിശ്ചയമാണ്.”

മഹാഭാഷ്യഭട്ടൻ ഇതു കേട്ടിട്ടു വിശ്വസിച്ചില്ലാ. ഇതിനെ വെറും ബാലചാപല്യമായിട്ടേ അദ്ദേഹം കരുതിയുള്ളൂ. അപ്പൊഴേക്കും രാജകീങ്കരന്മാർ വന്നെത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ആക്കിയാഴ്വാനോടു വാദിക്കുവാനായി ഭാഷ്യഭട്ടനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു ചെല്ലുവാനാണ് അവരുടെ വരവ്. ഭാഷ്യഭട്ടൻ ഭയശോകങ്ങളാൽ വെറും ഭ്രാന്തനായി. തന്റെ മാനവും തന്റെ ജീവിതവും ഇതാ നശിച്ചുവെന്നു ആ പാവം നിലവിളിച്ചു. തന്നെ ഈ ദുർഗ്ഗതിയിലേക്കു തള്ളിയ ആ ശിഷ്യനെ കഠിനമായി ശകാരിച്ചുതുടങ്ങി. അപ്പോൾ യമുനാചാർയ്യൻ ധീരനും വിനീതനുമായി ഗുരുവിന്റെ അടുത്തുചെന്നു ആവോളം സാന്തപനം ചെയ്തതിൽപ്പിന്നെ, രാജകീങ്കരന്മാർ നിലുന്നിടത്തു ചെന്നു. “ആക്കിയാഴ്വാനു ഞങ്ങളോടു വാദിക്കേണമെന്നു” ആ ഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ടു വരട്ടേ. ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടു പോന്നിട്ടുവേണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹം നിവൃത്തിയാകുവാൻ എന്നാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു ചെല്ലുന്നത് വിദ്വാന്മാർ അർഹിക്കുന്ന സൽകൃതിയോടുകൂടി യായിരിക്കണം. ശാസ്ത്രവാദത്തിനായി വിദ്വാനെ ക്ഷണിക്കുന്നതു നിമ്ന്യാദമായിട്ടായാൽ അതു രാജാവിന്നു തന്നെ അപകീർത്തിയാണ്.

ഇങ്ങിനെ ആ ബാലൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ, അതു രാജകീംകരന്മാർ തിരിച്ചുചെന്നു രാജാവിനെ അറിയിച്ചു. ഉചിതമായ വാക്കുതന്നെയാണ് ആ ഭാഷ്യഭട്ടേശിഷ്യൻ പറഞ്ഞതെന്നു രാജാവിന്നു ബോദ്ധ്യമായി. എങ്കിലും ഇത്രയും ചെയ്യും മററാരിലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്നു അതുതവുമുണ്ടായി. ഉടനെ, പല്ലക്കോടും കുടയോടും ചാമരങ്ങളോടുംകൂടി വിദ്വാനേ എതിരേറുകൊണ്ടു വരുന്നതിന്നു രാജാവു ഏല്പാടുചെയ്തു.

യമുനാചാർയ്യൻ പല്ലക്കിൽ സഗൈരവം സ്ഥിതി ചെയ്തു. ആഡംബരപൂർണ്ണമായി വാദ്യഘോഷത്തോടെയാണ് ആ യാത്ര. സതീർത്ഥ്യരായ ബാലന്മാർ യമുനാചാർയ്യനെ ചുറ്റുന്നതിന്നു ജയജയാരവം മുഴക്കി. ആകപ്പാടെ നോക്കിയതിൽ ഇതൊരു നേരവോക്കോണെന്നു മറുത്തു വെക്കു തോന്നിയെങ്കിലും, അവർ യമുനാചാർയ്യന്റെ മുഖത്തുനോക്കിയപ്പോൾ ശങ്കയോടെ ഒതുങ്ങിപ്പോയ! ഇതെന്തൊരു തത്വമെന്നു നാടുമുഴുവൻ മിഴിച്ചുനോക്കി.

പരിവാരസമേതം ആഘോഷത്തോടെ യമുനാചാർയ്യൻ രാജധാനിയിൽ പ്രവേശിച്ചു. രാജാവും രാജ്ഞിയും സേനധത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്തുകൊണ്ടു അതുനോക്കി.

രാജാവു—“ഈ കുട്ടികൾ നമ്മുടെ വിദ്വജ്ജനകോലാഹലനോടു വാദിക്കുവാൻ വരികയാണത്രേ. ഇവർക്കു ഭാണുണ്ടോ?”

രാജ്ഞി—“അങ്ങു അങ്ങിനെ വിചാരിക്കരുത്. ഏതു പുററിൽനിന്നു ഏതു പാണ്ഡു പുറപ്പെടുമെന്നു ആരറിഞ്ഞു?”

രാജാവു—“എന്തു വിസ്തൃതമാണു പറയുന്നത്! ഈ കുട്ടികളുടെ വായിൽനിന്നു മുലപ്പാൽമണം മാറിട്ടില്ല. വാക്കുകൾ വ്യക്തമായി ഉച്ചരിക്കുവാൻപോലും

ഇവർ ശക്തരായിട്ടില്ലാ. ഇവരോ നമ്മുടെ വിദഗ്ദ്ധജ്ഞകോലാഹലനെ ജയിക്കുന്നത്? അതു നിശ്ചയമായും ഇല്ലാ. ഇവർ ജയിക്കുമെന്നാണു വാദമെങ്കിൽ, എന്താണു പന്തയമെന്നു കേൾക്കട്ടെ.”

രാജ്ഞി—“ഞാൻ ഈ കുട്ടിയുടെ മുഖം സൂക്ഷിച്ചുനോക്കി. ഭ്രാന്തോ കളിയോ അല്ലാ അതിൽ ഞാൻ കാണുന്നത്.. ജ്ഞാനപൂർത്തിയാലുള്ള ഗാംഭീര്യം നല്ലവണ്ണം ശോഭിക്കുന്നു. ധീരതയോടും നിശ്ചയബുദ്ധിയോടുംകൂടിയാണു കുട്ടിയുടെ വരവ്. ഇവൻ തീർച്ചയായും ജയിക്കുമെന്നു ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു. അങ്ങയുടെ വിദഗ്ദ്ധൻ തോല്പുകയെന്നതും നിശ്ചയം. എന്റെ വാക്കുപോലെ ഈ കുട്ടി ജയിക്കാതെപോകയാണെങ്കിൽ, ഞാൻ അങ്ങയുടെ ദാസിക്കു് അടിമപ്പെട്ടു് അവളുടെ വേലക്കാരിയായിരുന്നുകൊള്ളാം.”

രാജാവ്—“വിദഗ്ദ്ധജ്ഞകോലാഹലനോടു വാദിച്ചു് ഈ കുട്ടി ജയം നേടിയാൽ എന്റെ രാജ്യത്തിലെ അധ്യാംശം ഇവന്നു കൊടുത്തു ഇവനെ ഞാൻ അഭിഷേകം ചെയ്തുകൊള്ളാം.”

ഇങ്ങിനെ രാജാവും രാജ്ഞിയും തമ്മിൽ പന്തയം നടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും യമുനാചാഴ്ചൻ രാജസഭസ്ഥിതിൽ പ്രവേശിച്ചുകഴിഞ്ഞു. രാജാവും രാജ്ഞിയും അവർക്കുള്ള സ്ഥാനത്തിൽ എഴുന്നള്ളി. വിദഗ്ദ്ധജ്ഞകോലാഹലൻ അവിടെ പ്രതാപത്തോടെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. സർവ്വജനപൂജിതനായ വിദഗ്ദ്ധനെക്കൊണ്ടുപോലെ രാജാവു യമുനാചാഴ്ചനേയും, ആചാരോപചാരക്രിയകളിൽ വൃദ്ധവിദഗ്ദ്ധനെപ്പോലെ യമുനാചാഴ്ചൻ രാജാവിനേയും യഥാക്രമം അഭിവാദിച്ചുചെയ്തു.

യമുനാചാര്യൻ ആസനസ്ഥനായ ഉടനേ ആക്കിയാഴ്വാൻ എഴുന്നേറ്റു വാദത്തിന്നു വിളിച്ചു. അപ്പോൾ യമുനാചാര്യൻ രാജസമക്ഷം ഉണർത്തിച്ചതാവിതു:—

“മഹാരാജാവേ, വിദപജനകോലാഹലനോടു വാദിക്കുവാൻ ഞാൻ സന്നദ്ധൻ തന്നെയാണ്. എന്നാൽ, ഞങ്ങൾതമ്മിൽ വാദിക്കുന്നത് അടുത്തിരുന്നു കേട്ടു നിർമ്മൗഢമായി വിധികല്പിക്കുന്നതിന്നു വേറെ വിദപന്മാർ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഈ രാജ്യത്തു പലവിദപന്മാരുമുണ്ടല്ലോ. അവരെയെല്ലാം ക്ഷണിച്ചുവരുത്തി അവരുടെ മുമ്പിൽവെച്ചാണ് ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിച്ചുനോക്കേണ്ടതു്.”

ശരിയെന്നിതു പറഞ്ഞതെന്നു രാജാവുറപ്പുടേ എല്ലാവർക്കും തോന്നി. ആ നാട്ടിലെ എല്ലാ വിദപന്മാരും തന്നി ക്കുവാനുണ്ടായാൽ അവരുടെ മുമ്പിൽവെച്ചു വാദിക്കുന്നതിൽ വിദപജനകോലാഹലം അപജയശങ്കയ്ക്കു് അവകാശമില്ലല്ലോ.

രാജാവിന്റെ സന്ദേശവാഹകന്മാർ ആ രാജ്യത്തിലെ വിദപന്മാരെയെല്ലാം ക്ഷണിക്കുന്നതിന്നു പാഞ്ഞു. രാജനിയോഗത്തെ അനുവർത്തിച്ചുകൊണ്ടു് ആ വിദപന്മാരെല്ലാവരും വന്നെത്തി. വാദം കേട്ടു രസിക്കുന്നതിന്നു് പെരമ്പ്രമാണികളും ആ രാജസഭസ്സിൽ നിറഞ്ഞു.

അനന്തരം ആക്കിയാഴ്വാൻ യമുനാചാര്യനും തമ്മിൽ വിദപജനസമക്ഷം രാജാവിന്റെ അനുമതിയോടേ വാദം ആരംഭിച്ചു.

ആക്കിയാഴ്വാൻ—“താൻ ഒരു കൊച്ചുബാലനാണ്. തന്നോടു വലിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചു ദീർഘമായി വാദിക്കുവാൻ എനിക്കു പ്രിയം തോന്നുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടു നമ്മുടെ വാദം ഏതെങ്കിലുമൊരു മൂന്നുചോ

ദ്വ്യാകൊണ്ടു കലശലാക്കണം. തനിക്കു നിശ്ചയമുള്ള ഏതോ മൂന്നു കാര്യങ്ങൾ താൻ പറയൂ. അത് ഓരോന്നും അങ്ങിനെയല്ലെന്നു ഞാൻ എതിർത്തു സിദ്ധാ ന്തിക്കാം.”

യമുനാചാർയ്യൻ—“വളരെ സന്തോഷം! ഞാൻ കൊച്ചു ബാലനാണെന്ന് അങ്ങേക്കു ദയയുണ്ടായതിന്നു നന്ദി! അങ്ങയുടെ അഭിമതംപോലെ ഞാൻ എനിക്കു റിവുള്ള മൂന്നു സംഗതികൾ പറയാം: അവ ഓരോന്നും അങ്ങിനെയല്ലെന്നു വാദിച്ചു അങ്ങ് ജയിക്കുവാൻ ഞാൻ അങ്ങയുടെ അഭിമതമാക്കാം. ഞാൻ വാദത്തിലേക്കു പറയുന്ന ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, അങ്ങയുടെ അമ്മയ്ക്കു സന്താനം ഉണ്ടു് എന്നാണ്. ഇല്ലാ എന്നു് അങ്ങ് സിദ്ധാന്തിക്കുന്നതു കാണട്ടേ. രണ്ടാമത്തെ കാര്യമായി, നമ്മുടെ മഹാരാജാവു് ധർമ്മമാവാണു് എന്നു ഞാൻ പറയുന്നു. അല്ലാ എന്നു് അങ്ങ് വാദംകൊണ്ടു സാധിക്കണം. നമ്മുടെ രാജ്ഞി പതിവുതയാണെന്നാണു ഞാൻ പറയുന്ന മൂന്നാമത്തെ കാര്യം. അല്ലാ എന്നു് അങ്ങ് വാദിച്ചു ജയിക്കുമോ, നോക്കട്ടേ.”

ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യംകൊണ്ടുതന്നെ ആക്കി യാഴുവാന്റെ ഉള്ളു കലങ്ങി. രണ്ടാമത്തേതു പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ നാഡികളെല്ലാം തളൻ. മൂന്നാമത്തേതും കേട്ടതോടുകൂടി വിദഗ്ദ്ധജനകോലാഹലന്റെ നില ‘പെപ്പെപ്പേ’യെന്നായി. ഒരു വാക്കുപോലും പുറപ്പെടുവിക്കുവാനില്ലാതെ ആയാൾ ഇളിളിട്ടുനായി. തന്റെ അമ്മയ്ക്കു താൻ മകനായുള്ളപ്പോൾ അമ്മയെ വന്ധ്യയെന്നു പറയുന്നതെങ്ങിനെ? തനിക്കു വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഉദാരമായി നൽകി, അവസ്ഥയും അന്തസ്സും വളർത്തി ഇങ്ങിനെ രക്ഷിച്ചുപോ

രുന്ന രാജാവിനെ ഭരാത്മാവെന്നു താൻ നിന്ദിക്കുന്നതെങ്ങിനെ? ഗുണവതിയായ രാജ്ഞിയെ കലടയെന്നു താൻ എങ്ങിനെ ആക്ഷേപിക്കും. ആക്കിയാഴ്വാൻ നിശ്ശബ്ദനായി.

കുട്ടിയുടെ ബുദ്ധിസാമർത്ഥ്യവും, ആയാളുടെ ചോദ്യങ്ങളാൽ ആക്കിയാഴ്വാൻ മനസാമറിഞ്ഞുകിടക്കുന്നതും കണ്ടു രാജ്ഞിക്കു വലുതായ സന്തോഷമുണ്ടായി. ആക്കിയാഴ്വാൻ മിണ്ടാത്തതുകണ്ടു് ആ സദസ്സ് പതുക്കെയൊന്നു ചലിച്ചുതുടങ്ങി. ഉടനെ ആ വിദഗ്ദ്ധജനകോലാഹലൻ എഴുന്നേറ്റു, അതേവരെ താൻ നേടിയ വിജയമുദ്രകളെയെല്ലാം യമുനാചാതു്യന്റെ മുമ്പിൽവെച്ചു “ഞാൻ തോറ്റു” എന്നു് ഏറ്റു പറഞ്ഞു് അധോമുഖനായി നിന്നു.

രാജാവിന്നു് ആകപ്പാടെ സംഭ്രമമാണുണ്ടായതു്. ഇതു് ഇത്ര ലഘുവായി, വിട്ടുകൂടാ എന്നു് അദ്ദേഹത്തിന്നു തോന്നി. ആക്കിയാഴ്വാന്റെ ഗർവ്വത്തിന്നു യമുനാചാതു്യന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ ഒത്തുവരുത്തുന്നു. ചോദ്യംചെയ്യുന്നതിലുള്ള ഈ സാമർത്ഥ്യം യമുനാചാതു്യനു വാദത്തിലുണ്ടോ എന്നു് ഇപ്പോൾ വെളിപ്പെട്ടിട്ടില്ലാ. ആക്ഷേപമേതും ഉത്തരമില്ലാത്തതാണു ചോദ്യമെങ്കിൽ അങ്ങിനെയുള്ള ചോദ്യം സാധുവല്ലെന്നുമുണ്ടു്. അതുകൊണ്ടു യമുനാചാതു്യനെ താൻ ഒരു പരീക്ഷിച്ചുനോക്കാമെന്നു രാജാവു നിശ്ചയിച്ചു.

രാജാവു്—“സപാമിൻ, അങ്ങു് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ ഒന്നിനെയെങ്കിലും സംസ്ഥാനവിദഗ്ദ്ധനാണു് എതിർവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നതു സത്യംതന്നെ. എന്നാൽ, അങ്ങേക്കു് അതു കഴിയുമോ.”

യമുനാചാര്യൻ—“മഹാരാജാവേ, കേട്ടുകൊണ്ടാലും! അങ്ങയുടെ അമ്മക്ക് ഒരു പുത്രൻ ഉണ്ട്” എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞകാഴ്ചയെ ഞാൻതന്നെ എതിർക്കുന്നു. ‘ഏകപുത്രൻ സന്താനമാകയില്ലാ; ഏകവൃക്ഷം ഉദ്യാനമാകയില്ല’—എന്നു ആപ്തവാക്യങ്ങളല്ലോ. ഏകപുത്രനായ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മ ആ ആപ്തവാക്യത്തിന് പടിനോക്കിയാൽ വന്ധ്യയാണു്. ഇനി, ‘രാജാവു ധർമ്മമാവാണു്’ എന്നു പറഞ്ഞതിനെ ഞാൻ നിഷേധിക്കുന്നു. നാട്ടുകാർ ചെയ്യുന്ന പാപങ്ങളൊക്കെയും രാജാവിൽ ചെന്നുചേരുന്നുവെന്നു നീതിവാക്കുണ്ടു്. അതിൻപ്രകാരം രാജാവു ധർമ്മമാവാണു്. മൂന്നാമതു, ‘പതിവ്രതയാണു് രാജാവിന്റേ’ന്നതിനെ ഞാൻ ഖണ്ഡിക്കുന്നു. ലോകത്തിൽ ഏതൊരു സ്ത്രീയേയും വരണു് വിവാഹം കഴിച്ചുകൊടുക്കുമ്പോൾ, ചന്ദ്രനേയും ഗന്ധർവന്മാരേയും അഗ്നിയേയുംകൊണ്ടു് പരിഗ്രഹിപ്പിക്കാറുണ്ടെന്നു അങ്ങയ്ക്കു് അറിയാമല്ലോ. ‘അവളെ ആദ്യം സോമൻ ഗ്രഹിച്ചു. പിന്നെ ഗന്ധർവന്മാർ അവളെ അറിഞ്ഞു. ഒടുവിൽ അവളെ അഗ്നിയും അറിഞ്ഞു. സോമൻ അവളെ ഗന്ധർവന്മാർക്കു നൽകി. ഗന്ധർവന്മാർ അവളെ അഗ്നിക്കു കൊടുത്തു. അഗ്നിയിൽ അവളെ ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു’ എന്ന ശ്രുതിവാക്യം വിവാഹത്തിൽ വരൻ ഉച്ചരിക്കാറില്ലയോ? അതു നോക്കിയാൽ ഏതൊരു സ്ത്രീയും, ചന്ദ്രനും, ഗന്ധർവന്മാരും അഗ്നിക്കും ഭാര്യയായതിൽപ്പിന്നെയാണു് മനുഷ്യന്റെ ഭാര്യയാകുന്നതെന്നു കാണാം. അങ്ങിനെ തന്നെയാണു് രാജാവിന്നും ഭവിച്ചിരിക്കുന്നതു്; അതുകൊണ്ടു് പതിവ്രതയാണു്.”

സർവ്വർക്കും ആശ്ചര്യവും അഭിനന്ദനവും തോന്നത്തക്കവണ്ണം യമുനാചാതുൻ ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ, ആക്കിയാഴ്വാന്റെ ഗർവ്വം നിമ്നം ലമായിത്തീർന്നു. തലകുനിച്ചു മുഖം വാടി അയാൾ ഇരുന്നു.

അനന്തരം, യമുനാചാതുൻ വിദഗ്ദ്ധജനകോലാഹലനോടു പറഞ്ഞു:—

“അങ്ങ്ങ് ഇപ്പോൾ പരാജിതനായി. അങ്ങേയ്ക്കു എന്റെ അടിമയാവേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നു. എന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ എനിക്കു അങ്ങയെക്കൊണ്ടു പ്രവർത്തിക്കാമെന്നായി. എന്നാൽ, അങ്ങ് വയോവൃദ്ധനാകയാലും, ഇവിടത്തെ സംസ്ഥാനവിദ്വാനാകയാലും ഞാൻ അങ്ങേയ്ക്ക് മാപ്പുതരുന്നു. ഇനിയുള്ള അങ്ങയുടെ ആയുഷ്കാലം ഇതുവരെയെന്നപോലെ ഗർവ്വംകൊണ്ടു മലിനമാക്കരുതു്. ആധ്യാത്മികവിഷയത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടു ഭഗവൽപാദങ്ങളെ പ്രാപിക്കുവാനാണ് അങ്ങ് ഇനിമേൽ മനസ്സുവെക്കേണ്ടതു്.”

ഗംഭീരമായ ഈ ഉചിതവാക്കു കേട്ടപ്പോഴാണ് ബാലനായ യമുനാചാതുനിലേക്കു സദസ്സിൽനിന്നു അധികം അഭിനന്ദനം പ്രവഹിച്ചതു്. ജനങ്ങൾക്കുണ്ടായ സന്തോഷം വാക്കുകളെക്കൊണ്ടും ചേഷ്ടകളെക്കൊണ്ടും ഒരുങ്ങാതെ, യമുനാചാതുനെ സാലംകൃതമായ രഥത്തിന്മേൽ ഇരുത്തിക്കൊണ്ടു അവർ വീഥിനോരും കോലാഹലത്തോടെ എഴുന്നള്ളത്തു നടത്തി.

മഹാരാജ്ഞിയാവട്ടേ ആമോദപാരവശ്യത്തോടെ ഓടിവന്നു യമുനാചാതുനെ വാത്സല്യപൂർവ്വം ആശ്ലേഷിച്ചു ആനന്ദബാഷ്പത്താൽ അഭിഷേകം ചെയ്തു. അതുമുതൽ യമുനാചാതുൻ ആളവന്താൻ [ആളുവാൻ (പാലിക്കുവാൻ) വന്നവൻ] എന്നു വിശ്വതനായി.

പന്തയംപോലെ രാജാവു സസന്തോഷം പ്രവർത്തിച്ചു. തന്റെ രാജ്യത്തിൽ അർദ്ധാംശത്തിന്ന് അദ്ദേഹം യമുനാചാർയ്യനെ അധികാരിയാക്കി മാനിച്ചു.

അപ്രകാരം കിട്ടിയ നാട്ടിൽ യമുനാചാർയ്യൻ രാജാവായി വാണവരുന്ന കാലത്തുതന്നെ അദ്ദേഹത്തെകണ്ടവൻ രാമമിത്രൻ വന്നു. തന്റെ ഗുരുവിന്റെ പെരുന്തൻ എങ്ങിനെയെല്ലാമാണ് ഈ നിലയിൽ എത്തിയതെന്ന് വഴിക്കുവഴിയായിത്തന്നെ രാമമിത്രൻ ഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. വൃദ്ധനും ദരിദ്രനുമായ ഒരാൾ രാജധാനിയിലേക്കു വരുന്നതു കണ്ടപ്പോൾ ആളുകൾ തടഞ്ഞു. താൻ ആരെന്ന് താൻ തന്നെ വിളിച്ചുപറയുന്നതു ആ കേതന്ന് ഇഷ്ടമുണ്ടായില്ല. അതുകൊണ്ട് വെറും വിനോദാത്മം ഉപായം പ്രയോഗിച്ചു യമുനാചാർയ്യന്റെ മുമ്പിലേക്കു ചെല്ലുവാൻ ശ്രമിക്കാമെന്നു അദ്ദേഹം നിശ്ചയിച്ചു. അന്വേഷിച്ചതിൽ യമുനാചാർയ്യൻ ഭക്ഷണത്തിൽ ഒരുതരം ചീര ഏറ്റവും പ്രിയംകൂടിയതാണെന്നു മനസ്സിലായി. അതു വേറെ നാടുകളിലെപ്പോലും ദുർല്ലഭമായിട്ടേയുള്ളൂ. രാമമിത്രൻ ദിവസേന അതു നേടിക്കൊണ്ടുവന്ന് അടുക്കളക്കാരന്നു കൊടുക്കും. വെറുതേ കിട്ടുന്നതാകകൊണ്ടും, രാജാവിന്നു സന്തോഷമുള്ളതാകകൊണ്ടും മടപ്പുള്ളി വിചാരിപ്പുകാരൻ അതു സന്തോഷത്തോടേ വാങ്ങി, രാജാവിന്ന് പാകംചെയ്തു വിളമ്പുവാൻ വെയ്പുകാരെ ഏല്പിക്കും. രാജാവിന്നു തന്നിരിക്കിഷ്ടമുള്ള ചീരക്കുറി ഇടവിടാതെ കിട്ടിവന്നു. ഇങ്ങനെ ആരമാസം രാമമിത്രൻ ക്ഷമയോടെ ചെയ്തുവന്നുപോൽ. പിന്നെ പെട്ടെന്നു അദ്ദേഹം അതു നിർത്തി. ആ ചീരക്കുറി കാണാതെ രാജാവിൽനിന്ന് അന്വേഷണം പൂർപ്പെട്ടു. ആരമാസത്തോളം പതിവായി വിളമ്പിവന്ന ആ ചീരക്കുറി ഇപ്പോൾ മൂന്നുനാലു ദിവസമായി ഇല്ലാതാക

വാൻ എന്താണ് കാരണം എന്ന ചോദ്യത്തിന് മടപ്പുള്ളി വിചാരിപ്പുകാരൻ ഉത്തരം പറയേണ്ടിവന്നു. ഏതോ ഒരു വൃദ്ധബ്രാഹ്മണൻ ആ ചീര ഇവിടെ ദിവസേന കൊണ്ടുവന്നു തരാറുണ്ടായിരുന്നു. ആയാൾ ആരെന്നും, ആരുടെ ആജ്ഞയാലാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്നും അങ്ങൾ ചോദിക്കുകയുണ്ടായില്ല. ആയാളെ ഈ നാട്ടിലെ ഏതെങ്കിലും ഇതിനുവന്നു കണ്ടിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ നാലഞ്ചു ദിവസമായി ഇവിടെ വരാമില്ല" എന്നിത്രയുമാണ് വിചാരിപ്പുകാരന്റെ റിപ്പോർട്ട്.

ഇതിൽ എന്തോ രഹസ്യമുണ്ടെന്ന് രാജാവ് കരുതി. ഇനി ആ ബ്രാഹ്മണനെ ഇവിടെയെങ്ങാനും കണ്ടാൽ തന്റെ മുമ്പിൽ ഹാജരാക്കേണമെന്ന് കല്പിച്ചു.

നാലുനാൾ ഇടവിട്ടിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇത്രയും ബഹുമാനമുണ്ടാക്കിയതിൽപ്പിന്നെ രാമമിത്രൻ ആ ചീരയോടുകൂടി വീണ്ടും മടപ്പുള്ളിയിൽച്ചെന്നു. വിചാരിപ്പുകാരൻ അദ്ദേഹത്തെ രാജസന്നിധിയിൽ ഹാജരാക്കുകയുചെയ്തു. തന്റെ പിതാമഹന്റെ പ്രിയശിഷ്യനും ഭക്തിയോഗത്താൽ സിദ്ധനുമായ രാമമിത്രനെ യമുനാചാര്യൻ കണ്ടു ആനന്ദവിവശനായി. അദ്ദേഹം സാഷ്ടാംഗം നമസ്കരിച്ചു.

രാമമിത്രൻ ആരെന്നറിയാതെ, ദർശനമാത്രത്താലാണ് ഈ ചേഷ്ടയെല്ലാം യമുനാചാര്യനിൽ സംഭവിച്ചത്. ആ വൃദ്ധബ്രാഹ്മണന്റെ സാന്നിദ്ധ്യംകൊണ്ട് തന്റെ ജീവിതത്തിനു പരമാർത്ഥമായ എന്തോ പുതിയൊരു മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹത്തിനുതോന്നി. തനിക്കു പുരോഗതിയ്ക്ക് വഴികാണിച്ചുതരുവാൻ ഉരുവാണു തന്റെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നതെന്നും യമുനാചാര്യനു തനിയേ വിശ്വാസമുണ്ടായി. പിന്നെയാണ് ആരെന്നും എന്തെന്നും സാമവാക്യമായി ചോദ്യമുണ്ടായത്.

രാമമിത്രൻ ആരെന്ന്റിഞ്ഞപ്പോൾ വേണ്ടുന്നിടത്തു വേണ്ടപോലെതന്നെയാണു ദൈവഗത്യാ തന്റെ മനസ്സ് ചെന്ന്ിരിക്കുന്നതെന്നു യമുനാചർയ്യൻ വിശ്വാസമുണ്ടായി.

യമുനാചർയ്യൻ—“സ്വാമിൻ, എന്നേ കാണുവാൻ ഇത്രയും മാസങ്ങളോളം അങ്ങേയ്ക്കു കാത്തുനില്ക്കേണ്ടിവന്നതിൽ എനിക്കുള്ള അപരാധത്തെ അങ്ങ് കാരുണ്യത്തോടേ ക്ഷമിച്ചാലു. ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടതു് എന്താണെന്നു് ആജ്ഞാപിച്ചാൽ, അതു് എന്തായാലും ഞാൻ നടത്തിക്കൊള്ളാം. എനിക്കുള്ളതൊക്കെയും അങ്ങയുടേതാണു്. എന്റെ ഈ ഭ്രമിയേയും, എനിക്കുള്ള അധികാരത്തേയും, എന്റെ ശരീരത്തെത്തന്നെയും ഞാൻ അങ്ങേയ്ക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നു.”

രാമമിത്രൻ—“ഇതൊന്നും എനിക്കു വേണ്ടാ. അങ്ങയുടെ പിതാമഹൻ യഥാകാലം അങ്ങേയ്ക്കു തരുന്നതിനായി അമൂല്യമായ നിധി എന്നെ ഏല്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അതു് എവിടെയാണുള്ളതെന്നു ഞാൻ അറിയും. അതിനെ അങ്ങ് ഏറ്റെടുക്കുന്നതുവരേക്കും അങ്ങയുടെ മുമ്പിൽ ഇടയ്ക്കിടെ വരുന്നതിന്നു് എനിക്കു് അനുജ്ഞ തരികമാത്രം ചെയ്യാൽ മതി.”

“ആ നിധി എങ്ങിനെയുള്ളതാണു്?”

“രാജാവിന്റെയോ ചക്രവർത്തിയുടെയോ രാജസന്നിധിയിൽ ഉള്ളതുപോലെയല്ലാ ആ നിധി. അതു് ഒരിക്കലും ക്ഷയിക്കയില്ലാ. അഗ്നി അതിനെ ദഹിപ്പിക്കയില്ലാ. നീരിന്നു് അതിനെ നന്നയ്ക്കുവാൻ കഴികയില്ലാ. പ്രകൃതിയിലേ ഏതൊരു സംഹാരശക്തിയാലും അതു നശിക്കയില്ലാ.”

“ഞാൻ ആ നിധിയെ കാണുന്നതെങ്ങിനെ?”

“ഭൂമിയിൽ മറഞ്ഞുകിടക്കുന്ന നിധികളെ അഞ്ചുന പ്രയോഗംകൊണ്ടു കാണാം. എന്നാൽ, ഞാൻ പറയുന്ന നിധി അങ്ങിനെയാകും കാണാവുന്നതല്ലാ.”

“എനിക്കുതു് എങ്ങിനെ കിട്ടും?”

“ഭൂമിയിലെ നിധിയെ പ്രാപിക്കുവാൻ മൃഗങ്ങളേയോ മനുഷ്യരേയോ ബലികൊടുത്താൽ മതിയത്രേ. ഈ നിധിക്ക് അങ്ങിനെയൊന്നുമല്ലാ വേണ്ടതു്. സൂസൂക്ഷ്മപ്രഭാവത്തോടുകൂടിയ ഒരു ഇലയുണ്ടു്. അതിനെ ആ നിധിയിന്മേൽ വെച്ചാൽ മതി. അതു് അങ്ങയുടേതാകും.”

“അതു് എവിടെയാണുള്ളതു്?”

“രണ്ടു നദികൾക്കിടയിലുള്ള ഒരിടത്താണു് ആ നിധി. ഒന്നിന്നപ്പുറം ഒന്നെന്നായി ഏറ്റവും ഉറപ്പോടേ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഏഴു മതിൽക്കെട്ടുകൾക്കുള്ളിൽ അതിനെ സൂക്ഷിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നു. സൂരക്ഷിതമായ ഒരു യന്ത്രത്തിന്മേലായാണതു്. അതിനെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടു് ഒരു ഘോരസർപ്പം കിടക്കുന്നുണ്ടു്. പന്ത്രണ്ടുവർഷം കൂടുമ്പോഴൊരിക്കൽ ദക്ഷിണസാഗരത്തിൽനിന്നു് ഒരു രാക്ഷസൻ ആ നിധി സൂരക്ഷിതമായിരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നു നോക്കുവാൻ വരും.”

“ഞാൻ അങ്ങയുടെ ദാസനാണു്. ആ നിധി എനിക്കു കാണിച്ചുതരണം.”

“ആകട്ടെ; വഴിയേ ഞാൻ അതു് അങ്ങേക്കു കാണിച്ചുതരാം.”

ഈ സംവാദം കഴിഞ്ഞതിൽപ്പിന്നെ രാമമിത്രൻ ആളവന്താരുടെ മുമ്പിൽ ദിവസംതോറും ചെല്ലുക പതിവായി. അപ്പൊഴെല്ലാം ഭഗവൽഗീതാപാരായണം അവിടെ നടന്നു. ഗീതയിലെ ആന്തരാത്മം രാമമിത്രൻ ആളവന്താർ ഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഗീതയിൽ ഉപദേശിച്ചിരിക്കുന്ന തത്വങ്ങളെയെല്ലാം പ്രത്യക്ഷജീവിത

ത്തിൽ അനുഷ്ഠിച്ചുനോക്കേണമെന്നു യമുനാചാര്യൻ നിശ്ചയിച്ചു.

ഒരുനാൾ അദ്ദേഹം രാമമിത്രനെ നോക്കി:—“സ്വാമിൻ; ഭഗവൽപാദാരവിന്ദങ്ങളിൽ ഞാൻ ശരണംപ്രാപിച്ചാൽ തന്നിരുവടികൾ എന്നെ അംഗീകരിക്കുമോ” എന്നു ചോദിച്ചു. “എന്തുകൊണ്ട് അംഗീകരിക്കയില്ലാ. ഭഗവാൻ ഏതൊരു ഭക്തനേയും അനുഗ്രഹിക്കും” എന്നു രാമമിത്രൻ സംശയം തീർത്തുകൊടുത്തു.

ആളവന്താരുടെ മനസ്സിന്നു വേണ്ടുന്നത്ര പരിപാകമുണ്ടായിരുന്നു. കണ്ടപ്പോൾ രാമമിത്രൻ അദ്ദേഹത്തിന്നു പ്രപത്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള രഹസ്യം ഏകാന്തത്തിൽ ഉപദേശിച്ചു. പിന്നീട് വളരെ ശീഘ്രത്തിൽ ആളവന്താർക്കു സംസാരവൈരാഗ്യമുണ്ടായി. ലോകത്തിലെ നശപരങ്ങളായ സുഖദുഃഖാനുഭവങ്ങളിൽനിന്നെന്നല്ലാം അകന്നു് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സ് ഭഗവൽഭക്തിയിൽ ലയിച്ചു. ഭോഗത്തിൽനിന്നു ത്യാഗത്തിലേക്കു യമുനാചാര്യൻ തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെന്നു രാമമിത്രൻ കണ്ടു.

“വത്സാ, തന്റെ പിതാമഹൻ തനിക്കായി എന്നെ ഏല്പിച്ചിട്ടുള്ള ആ നിധിയെ താൻ കൈക്കൊള്ളേണ്ടകാലമായി. താൻ എന്നോടുകൂടി വരുന്നതായാൽ ആ നിധിയെ ഞാൻ തനിക്കു കാണിച്ചുതരാം” എന്നു വിളിച്ചു.

നിധി കാണുവാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ രാജകീയമായ ആ ഡംബരങ്ങളോ പരിവാരങ്ങളോ അരുതെന്നും, ഏകനായിട്ടാണു പുറപ്പെടേണ്ടതെന്നും രാമമിത്രൻ പറയുകയാൽ യമുനാചാര്യൻ അതു സമ്മതിച്ചു.

അവരിരുവരുംകൂടി രാജാധനിയിൽനിന്നിറങ്ങി. രാമമിത്രനെ എങ്ങോട്ടെന്നറിയാതെ യമുനാചാര്യൻ അനുഗമിച്ചു. അവർ ശ്രീരാഗത്തിലെത്തി. പിന്നെ ക്ഷേത്ര

ത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. നേരെ ശ്രീമൂലസ്ഥാനത്തേക്കു കടന്നു. അവിടെ നിന്നുകൊണ്ടു രാമമിത്രൻ ശ്രീരംഗനാഥ വിഗ്രഹത്തെ യമുനാചാര്യൻ മൃദലിക്കാണിച്ചുകൊടുത്തു.

“എന്റെ ഓമനകനേ, ഇതാണു തന്റെ പിതാമഹൻ തന്നിക്കെന്നു കരുതി വെച്ചുപോയിട്ടുള്ള ആ അമൂല്യവും അക്ഷയവുമായ നിധി. ഇതിനെത്തന്നെയാണു തനിക്കു കാണിച്ചുതന്നതിലേയ്ക്കു തന്റെ പിതാമഹൻ എന്നെ ഏല്പിക്കുകയുണ്ടായതു്.”

യമുനാചാര്യൻ ആ പുണ്യവിഗ്രഹത്തെ ആനന്ദപാരവശ്യത്തോടേ പേർത്തും പേർത്തും നോക്കി. സർവ്വ സുഖങ്ങളും സർവ്വ ശ്രേയസ്സും ആ വിഗ്രഹത്തിൽനിന്നു സമൃദ്ധമായി പ്രവഹിച്ചുവരുന്നതായി അദ്ദേഹം കണ്ടു. കാണേണ്ടതു കണ്ടുവെന്നും, കിട്ടേണ്ടതു കിട്ടിയെന്നും ചരിതാർത്ഥനായി. കണ്ടാലും കണ്ടാലും മതിയാകുന്നില്ലെന്നായി. അവിടെനിന്നു മാർവാൻ കഴിവില്ലെന്നുമായി.

അദ്ദേഹം വിചാരിക്കുകയാണു്:—“ഞാൻ സംസാരത്തിൽ ഭ്രമിച്ചു് സുഖഭുവനകൂട്ടത്തിൽ അകപ്പെട്ട ചുറ്റിത്തിരിയുകയായിരുന്നു. അധോമുഖമായി അതിവേഗം ഞാൻ വീണുകൊണ്ടിരുന്നു. ഈ പുണ്യാത്മാവു മഹാപാപിയായ എന്നെ അന്വേഷിച്ചുവന്നു് എനിക്കുവേണ്ടി ആരു മാസംവരെ കാത്തുനിന്നു്, എല്ലാവർക്കും വിസ്തൃതമുണ്ടാകുമാറുള്ള ഉപായത്താൽ എന്നെ അടുത്തു നിസ്സിമമായ ക്ഷമയോടും അധികമായ ഉൽക്കണ്ഠയോടുംകൂടി എന്നോടൊരുമിച്ചുതന്നെ രാവു പകലും പാതു് എന്റെ മനസ്സിന്നു പരിപാകമുണ്ടാകുന്നതുവരേയ്ക്കും തത്പാപഭേദശ്ചെയ്തുപോന്നിരിക്കുന്നു. എന്റെ പൂർവ്വികന്മാർ നേടിയ ധനം എന്നെ ഏല്പിക്കാമെന്നു് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞപ്പോൾ അതു് ഏതോ ഭൗതികനിധിയാണെന്നു

മോഹത്താൽ ഞാൻ കരുതി. ആ അനർഘധനം സാക്ഷാൽ പരമാത്മാവാണെന്ന് ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത്. ഇത് എല്ലാ നിധിയിലും വെച്ചു ശ്രേഷ്ഠത നേടുന്നതിൽ ആർക്കു കിട്ടുമുണ്ടോ തക്കം? എനിക്കായി ഒരു നിധി എന്റെ പിതാമഹൻ കരുതിവെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു ആദ്യം കേട്ടപ്പോൾ അതു പോന്നോ, വെള്ളിയോ, രത്നങ്ങളോ എന്നു ഞാൻ സംശയിച്ചുപോയി! അത് ഏതൊരു സംഹാരശക്തിക്കും ബാധിക്കുവാൻ കഴിവുള്ളതല്ലെന്ന് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അത് മറഞ്ഞുകിടക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്നു കാണുവാൻ വല്ല അജ്ഞനവുമുണ്ടോ എന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു. അജ്ഞനം യാതൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്നത് മാത്രമേ ഈ നിധിയെ പ്രത്യക്ഷമാക്കുവാൻ കഴിയുള്ളൂവെന്ന് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ലൗകികമാലിന്യങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങിയാൽ മാത്രമേ ഈ നിധി ആർക്കും ദൃഷ്ടിഗോചരമാകയുള്ളൂവല്ലോ. നിധിയെ ഏടുക്കുവാൻ മുഗ്ദ്ധലിയൊ മറ്റോ വേണ്ടിവരുമോ എന്നു എനിക്കു സംശയമുണ്ടായി. അപ്പോൾ, സൂക്ഷ്മപ്രഭാവത്തോടുകൂടിയ ഒരു ഇലയെപ്പറ്റിയാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത്. തുളസിയാടിയിരിക്കാം ആ ഇല. രണ്ടു നദികൾക്കിടയിലാണ് ഒരു ആ നിധി. ഉത്തരകാവിരിക്കും ദക്ഷിണകാവിരിക്കും മദ്ധ്യേയുള്ള ശ്രീരാഗമാണതെന്ന് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി. ഈ ക്ഷേത്രത്തിന് ഏഴു പ്രാകാരങ്ങളുണ്ടല്ലോ. പ്രണവമാണു ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ആ യന്ത്രം. ആ ചോരസപ്പം ജ്ഞാനങ്ങളെക്കൊണ്ടു അധിഷ്ഠാനമായ ആദിശേഷമുത്തിയാണ്. പന്തീരാണ്ടുകൂടുമ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന ആ രാക്ഷസൻ ഭക്തശിരോമണിയായ വിഭീഷണൻതന്നെ. ഇങ്ങിനെയുള്ള ഈ നിധിയെ എന്റെ പിതാമഹനായ നാഭമുനികൾ എന്നെ ഏല്പിക്കുവാൻ കരുതിവെ

ച്ചിരിക്കുയാണത്രേ. ഞാൻ ഇവിടെത്തന്നെ വസിച്ചു ഭഗവാനെ സർവ്വദാ ആരാധിക്കേണമെന്നതാണ് പിതാമഹന്റെ നിയോഗം. ഹാ, എത്ര മഹത്തരമായ ജീവകാരുണ്യം! സംസാരപ്രവാഹത്തിൽ ഒരിക്കലും ശാന്തികാണാതെ മുങ്ങിയും പൊങ്ങിയും കുഴങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്ന എന്തെന്തെങ്കിലും ഗുരു അന്വേഷിച്ചുവന്ന് നിത്യജീവിതവും സത്യജ്ഞാനവും നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചുവല്ലോ. സദാനന്ദപൂർണ്ണമായ ഈ അവസ്ഥയിൽ ഭാര്യയും മക്കളും മാനവും കീർത്തിയും വിത്തവും കോയ്മയുമെല്ലാം എത്ര ഉച്ഛം! ലോകത്തിലെ യാതൊരുശക്തിയും ഇനി എന്തെങ്കിലും പ്രലോഭിപ്പിക്കുന്നതല്ല. ഈശ്വരഭക്തിക്കുമാത്രമല്ലാതെ വേറെ യാതൊന്നും ഇനിഎന്റെ മനസ്സിൽ ഇടമില്ല.”

ഇങ്ങിനെ നിശ്ചയിച്ച യമുനാചർ്യൻ ശ്രീരാഗത്തുതന്നെ ഏകാഗ്രമായ ഭക്തിയോടെ ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടു പാത്രം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ യശസ്സ് നാലുപാടും പരന്നു. ആ ഭക്താഗ്രഗണ്യനായ ത്യാഗിവർ്യനെ പൂജിക്കുവാൻ നാനാദേശങ്ങളിൽനിന്നും സാധുവൃത്തന്മാർ വന്നുതുടങ്ങി. സംസാരത്തിൽ നിത്യസുഖം കാണാതെ ഉഴന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിദവാന്മാർ പലരും അഭയാർത്ഥികളായി യമുനാചർ്യനെ പ്രാപിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്ന് അർദ്ധരാജ്യം കൊടുക്കുകയുണ്ടായ രംഗചോഴനെന്ന് രാജാവും രംഗനായകിയെന്ന രാജ്ഞിയും അദ്ദേഹത്തെ കാണുവാൻ വന്നു. രംഗചോഴൻ യമുനാചർ്യന്റെ ശിഷ്യനായി നാദമുനിദാസൻ എന്നു നാമധരിച്ചു. ആക്കിയാഴ് വാനും ഒടുക്കം ആളവന്താരുടെ ശിഷ്യനായി. തന്റെ രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ അദ്ദേഹം (യമുനാചർ്യൻ) രംഗനാഥസ്ഥാനിധിയിൽ സമർപ്പിച്ചു. പിൻക്കാലത്തു് ആ രാജ്യം ക്രമികാന്തചോഴന്റെ രാജ്യത്തോടു ചേർന്നുവത്രേ.

ആളവന്താർക്കുണ്ടായിരുന്ന രണ്ടു പുത്രന്മാരും അദ്ദേഹത്തോടൊരുമിച്ചു ശ്രീരംഗത്തുതന്നെ പാതു. അദ്ദേഹത്തിന്നുണ്ടായ ശിഷ്യന്മാരിൽ പ്രമാണികൾ മഹാപുണ്ണൻ, ഷബരപുണ്ണൻ, ശൈലപുണ്ണൻ, മാരനേരിനമ്പിയാർ, കേശവപുണ്ണൻ, ദൈവവാരിയാണ്ടാൻ, മാലാധരൻ എന്നിവരാണ്.

ഈ ശിഷ്യന്മാരിലാരുതന്നെ തന്റെ കാലത്തിനു ശേഷം തന്റെ സ്ഥാനത്തെ വേണ്ടുപോലെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ സമർത്ഥരല്ലെന്ന് യമുനാചാര്യൻ കണ്ടു. അതുകൊണ്ടു്, തന്റെ വാർദ്ധക്യകാലത്തു്, തന്റെ നേട്ടങ്ങളെ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിലേക്കു ഉത്തമശിഷ്യനെ കണ്ടുതുകൊണ്ടു് അദ്ദേഹം വാണു.

ഭിതീയഖണ്ഡം—ബാല്യം

ആളവന്താരായ യമുനാചാര്യന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാളായ ശൈലപുണ്ണൻ രണ്ടു സഹോദരികൾ ഉണ്ടു്. ഇവരിൽ മുത്തവളായ കാന്തിമതിയെ പെരുമ്പുതുർ ആസൂരി കേശവസോമയാജിയും, ഇളയവളായ ഭയന്നിമതിയെ വല്ലാളമംഗലം കമലനന്ദനഭട്ടനും പരിഗ്രഹിച്ചു.

യജുർവേദത്തെ സംബന്ധിച്ചു് കേശവിയും എന്ന പേരിൽ പലേ ഗ്രന്ഥങ്ങളും കേശവസോമയാജി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടു്.

വിവാഹംനടന്നു പല വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്നു പുത്രവാസാകുവാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായില്ലാ. തന്മൂലം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം ശോകമയമായി. ഏകിലും, ദൈവത്തെ പൂണ്ണമായി വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടു്

വിശിഷ്ടവിചാരകർമ്മങ്ങളോടേ ആ പുണ്യാത്മാവു വർത്തിച്ചു. അതൊരു സോമഗ്രാഹണകാലത്തു സമുദ്രസ്നാനംകഴിഞ്ഞു തിരുവല്ലിക്കേണ്ടിയിലേ പാത്മസാരഥിക്കേന്ദ്രത്തിൽ ചെന്നപ്പോൾ, പുത്രാത്മം അവിടെ കുറേനാൾ ഭജിക്കേണമെന്ന് സോമയാജിക്കുതോന്നി. അപ്രകാരം അദ്ദേഹം വ്രതനിയമങ്ങളോടേ പാത്മസാരഥിയെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടു തപശ്ചയ്യയിൽ ഏപ്പെട്ടു. തൽഫലമായി ദൈവം പ്രസാദിച്ചു കാന്തിമതി ഗർഭിണിയായി.

ചെന്നപട്ടണത്തിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിയാറുനാഴിക പടിഞ്ഞാറായുള്ള പെരുമ്പുതുർ എന്ന ഗ്രാമത്തിലാണ് കേരവസോമയാജിടെ ഭവനം. അദ്ദേഹത്തിന്നു കാന്തിമതിയിൽ 1017-ാം ക്രിസ്തബ്ദത്തിൽ തേജോമയനായ ഒരു പുത്രൻ ജനിച്ചു.

തന്നിങ്ങ് ദൈവഹിത്രൻ ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് ശൈലപുണ്ണൻ അറിഞ്ഞുടനെ പെരുമ്പുതുരിൽ വന്നു. ഉത്തമലക്ഷണങ്ങളൊക്കെയും ആ ശിശുവിൽ തികഞ്ഞിരിക്കുന്നതുകണ്ട് മാനുഷികവും ദൈവികവുമായ എല്ലാ ജ്ഞാനങ്ങൾക്കും ആകരമാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം കരുതി. ലക്ഷ്മണൻ എന്നാണ് ആ കുട്ടിക്ക് നാമകരണം ചെയ്തതെങ്കിലും അവനെ രാമാനുജൻ എന്നു വിളിച്ചുവന്നു.

സർവ്വർക്കും ആഹ്ലാദവർദ്ധനനായി രാമാനുജൻ വളർന്നു. സാമാന്യമായ വിദ്യാഭ്യാസമെല്ലാം ബാല്യത്തിൽത്തന്നെ കഴിഞ്ഞു. പതിനഞ്ചു വയസ്സായപ്പോഴേക്കും വേദാധ്യയനത്തിലും കുശലിയായി. മകനു പതിനാറു വയസ്സായപ്പോൾ അവനെക്കൊണ്ട് അച്ഛൻ തങ്കമ്മാൾ, അമ്മവാ, രക്ഷകാർമ്മാൾ എന്ന ഒരു കന്യകയെ വിവാഹം ചെയ്യിച്ചു.

അതു കഴിഞ്ഞു അധികംനാൾ കേശവസോമ യാജി ജീവിച്ചിരുന്നില്ല. കലവർദ്ധനനായ പുത്രൻ ഗാർ ഹസ്ത്യത്തിൽ പ്രവേശിച്ചതു കണ്ടിട്ടുണ്ടായ സന്തുഷ്ടി യോടെ അദ്ദേഹം മരിച്ചു.

അക്കാലത്തു കാഞ്ചീപുരത്തിന്നരികെ തിരുപ്പുറമുക്കു ഴി എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ യാദവപ്രകാശൻ എന്നൊരു സ ന്യാസി വാണിരുന്നു. അദ്വൈതസിദ്ധാന്തപ്രകാരം വേ ദശാസ്രുങ്ങളിലെല്ലാം മഹാപാണ്ഡിത്യംനേടിയ വിശുത നാണ് അദ്ദേഹം. അദ്വൈതിയാണ് അദ്ദേഹമെങ്കിലും ശങ്കരപ്രസ്ഥാനത്തിൽനിന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മതം അല്പം ഭിന്നിച്ചിട്ടുണ്ടത്രേ. അതുകൊണ്ട് ശങ്കരാനുയായികൾ യാദവപ്രകാശനെ ആദരിച്ചിരുന്നില്ല. എങ്കിലും, അദ്ദേ ഹം മഹാ വിദ്വാനായിരുന്നതിനാൽ നാനാദേശങ്ങളിൽ നിന്നും ജിജ്ഞാസുക്കളായ പല ശിഷ്യന്മാരും അദ്ദേഹം ണെ സേവിച്ചുപോന്നു. രാമാനുജനും ഉപരിപാഠത്തി ന്നായി ഈ യാദവപ്രകാശനെ ആശ്രയിച്ചു. ഭാര്യയെ കി ടിയെന്നുവെച്ച് വിദ്യയെ അദ്ദേഹം വിട്ടില്ല. വിദ്യയിൽ അങ്ങേഅററം കേറിച്ചെന്നു, അറിയേണ്ടതു അറിഞ്ഞുക ഴിഞ്ഞിട്ടേ നിലകയ്ക്കുവെന്ന ഉറപ്പോടെയാണ് രാമാ നുജന്റെ പുറപ്പാട്.

രാമാനുജന്റെ അനുജനായി, ദയന്തിമതിയിൽ കമ ലനയനഭട്ടൻ ഒരു പുത്രനുണ്ടായി. ഈ ശുഭവർത്തമാനം കേട്ട് ശൈലപുണ്ണൻ അവിടെ ചെന്നു. തന്റെ മുത്തമക ൊയ കാന്തിമതിയുടെ പുത്രനെപ്പോലെ ഈ ദയന്തിമതി യുടെ പുത്രനും ശുഭലക്ഷണപുണ്ണനാണെന്നു കണ്ട് അദ്ദേ ഹം സന്തോഷിച്ചു. ആ കുട്ടിക്കു ഗോവിന്ദൻ എന്നു നാ മകരണം ചെയ്തു.

അതിബുദ്ധിശാലിയും സൽഗുണസമ്പന്നനുമായി ഗോവിന്ദൻ വളർന്നു. ബാല്യത്തിൽത്തന്നെ വിദ്യകളെല്ലാം അന്യോദേശമായ സാമർത്ഥ്യത്തോടെ അഭ്യസിച്ചു. വേദങ്ങളിലും ശാസ്ത്രങ്ങളിലുമെല്ലാം പരിചിതനുമായി. അപ്പോഴാണ് രാമാനുജൻ വേദാന്തത്തിൽ വിദഗ്ദ്ധനാകുന്നതിന്നു യദവപ്രകാശനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നു ഗോവിന്ദൻ കേട്ടത്. ഉടനെ അദ്ദേഹവും ഉപരിവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്നു അങ്ങോട്ടു ചെന്നു. അങ്ങിനെ രാമാനുജനും ഗോവിന്ദനും യദവപ്രകാശന്റെ ശിഷ്യന്മാരായി ഒരുമിച്ചു വസിച്ചു.

അദ്വൈതസിദ്ധാന്തത്തിൽ രാമാനുജൻ നിപുണനായി. എന്നാൽ, അതിലെ ചില വിചാരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്നു രുചിച്ചില്ല. ഭാവിയിൽ നവ്യപ്രസ്ഥാനകാരനാകുവാൻ വളരുന്ന അദ്ദേഹത്തിൽ അതിന്റെ ലാഭമെന്ന ആ ബാല്യത്തിൽത്തന്നെ കണ്ടുവന്നു. വേദാന്തസംബന്ധമായ പൂർവ്വമതങ്ങളോടും, അതിന്നു ഗുരുനാഥൻ ചെയ്യുന്ന വ്യാഖ്യാനത്തോടും രാമാനുജൻ ഇടയ്ക്കിടെ എതിർത്തുടങ്ങി. എന്നോ അമാനുഷശക്തി രാമാനുജനുണ്ടെന്നു സൂക്ഷ്മദൃഷ്ടകൾക്കു അപ്പോൾത്തന്നെ കാണാമായിരുന്നു. അതു വെളിപ്പെടുന്നതിന്നു ഉടനെ സന്ദർഭമുണ്ടായി.

ആ നാട്ടിലെ രാജാവിന്റെ മകൾ സൗന്ദര്യംകൊണ്ടും സൗശീല്യംകൊണ്ടും യശസ്വിനിയായി വാണവരുമ്പോൾ എന്നോ കർമ്മദോഷത്താൽ അവളെ ബ്രഹ്മരക്ഷസ്സ് ബാധിച്ചു. അതോടുകൂടി അവൾ തന്നത്താൻ മറന്നു പൈശാചികചേഷ്ടകൾ കാണിച്ചുതുടങ്ങി. ഇതുകണ്ടു ശോകാക്രാന്തനായ രാജാവു മകളിൽനിന്നു ബാധ ഒഴിക്കുവാൻ പലേ മട്ടിലും യ്രയത്തിച്ചുനോക്കി; അതൊക്കെയും നിഷ്ഫലമായതേയുള്ളു. ഒടുക്കം, യദവപ്രകാ

ശന്റെ മഹത്വത്തെക്കുറിച്ച് രാജാവു കേട്ട് അദ്ദേഹത്തെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുവാൻ ഭൂതനെ അയച്ചു.

“ഒരു പിശാചിനെ ഓടിക്കുന്നതിനു ഞാൻ അങ്ങോളം വരണമെന്നില്ല. എന്റെ വാക്കായി ആ പിശാചിനോടു രാജപുത്രിയിൽനിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുപോകുവാൻ നിങ്ങൾ ചെന്നു പറഞ്ഞാൽ മതി” എന്നാണ് യാദവപ്രകാശനിൽനിന്ന് അരുളപ്പാടുണ്ടായത്.

അപ്രകാരം പ്രവർത്തിച്ചുനോക്കിയതിൽ, രാജപുത്രിയെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ബ്രഹ്മരക്ഷസ്സ് ഉറക്കെ ചിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. “അവൻ എന്നോട് ആജ്ഞാപിക്കുവാൻ ആരു? അവനു ജീവിതം വേണമെങ്കിൽ അവൻ ഈ രാജ്യത്തുനിന്ന് ഓടി മറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ” എന്ന് ആ പിശാച് ഗർജിച്ചു.

ഈ രാജഭൂതനിൽനിന്ന് യാദവപ്രകാശൻ അറിഞ്ഞു. അപ്പോഴുണ്ടായ ക്രോധത്തോടുകൂടി അദ്ദേഹം ശിഷ്യജനസമേതം രാജധാനിയിൽ ചെന്നു. ഉഗ്രവീര്യമുള്ള മന്ത്രംകൊണ്ട് ആ ബ്രഹ്മരക്ഷസ്സിനെ പ്രഹരിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ അതു റെറ്റുത്തോടേ ഇങ്ങോട്ടെത്തിത്തുനിന്നു.

“നീ എന്നിലേക്കു വിട്ടുന മന്ത്രം ഏതാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഈ മന്ത്രംകൊണ്ട് എന്നെ ജയിക്കുവാൻ നീ ആഗ്രിക്കേണ്ട. കേവലം ഗർവ്വത്തോടെ മൂഢനാണ് നീ. നിന്നെ നിന്റെ പൂർവ്വജന്മത്തിൽത്തന്നെ ഞാൻ അറിയും.. നീ പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ഒരു കീരിയായിരുന്നു. മധുരാന്തകമെന്ന തടാകത്തിന്റെ തീരത്തിലാണ് നീ വളർന്നിരുന്നത്. കാഞ്ചീപുരത്തുനിന്നു തിരുപ്പതിക്കു തീർത്ഥയാത്ര പുറപ്പെട്ടിരുന്ന ചില വൈഷ്ണവന്മാർ ഒരുനാൾ ആ തടാകതീരത്തിൽ വിശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി. അവർ അറിയില്ലാതെ

വെച്ച ഭജിച്ചതിന്റെ ഉച്ഛിഷ്ടം നിനക്കു കിട്ടി. അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഈ ജന്മത്തിൽ നീ ഇങ്ങിനെ വിഭവനായി ജനിച്ചത്. ഞാനാവട്ടേ, പുറംജന്മത്തിൽ ഉൽകൃഷ്ടബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു. അന്നു ഞാൻ അനുഷ്ഠിക്കുകയുണ്ടായ യാഗത്തിൽ അശ്രദ്ധകൊണ്ടു ചില കർമ്മങ്ങൾ പിഴയ്ക്കുകയാൽ ഇങ്ങിനെ പാപാത്മാവായി അധഃപതിക്കേണ്ടിവന്നതാണ്. നീ ഇപ്പോൾ ബ്രാഹ്മണനും ഞാൻ ഇപ്പോൾ രക്ഷസ്സുമാണെങ്കിലും, ജന്മാന്തരവാസനയിൽ ഞാൻ നിന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാകയാൽ നിനക്കു എന്നെ ജയിക്കുവാൻ ശക്തിയില്ലാ.” എന്നിങ്ങിനെ ആ ബ്രാഹ്മരക്ഷസ്സു പറയുന്നത് എല്ലാവരും അതതു ഭയവികാരങ്ങളോടെ കേട്ടു. അപജയത്താലുണ്ടായ ലജ്ജയാൽ യാദവപ്രകാശൻ തലതാഴ്ത്തി. എങ്കിലും അദ്ദേഹം പിന്മാറാതെ, “നിന്നെ ജയിക്കുവാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ” എന്നു ആ ബ്രാഹ്മരക്ഷസ്സിനോടു ചോദിച്ചു.

യാദവപ്രകാശന്റെ പിന്നിൽ വിനീതനും ദർശനീയനുമായി നില്ക്കുന്ന രാമാനുജന്റെ അടുക്കലേക്കു ആ രാജകുമാരി പതുക്കെ നീങ്ങിച്ചെന്നു പാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിച്ചതിൽപ്പിന്നെ, “ഇ മഹാപുരുഷൻ ആജ്ഞാപിക്കുന്നതായാൽ ഞാൻ ഒഴിഞ്ഞുകൊള്ളാം” എന്നു പറഞ്ഞു.

ഇതുകേട്ട യാദവപ്രകാശൻ ആ ബ്രാഹ്മരക്ഷസ്സിനെ ഒഴിക്കുന്നതിന്നു രാമാനുജനോടു കല്പിച്ചു. അപ്രകാരം രാമാനുജൻ, രാജകുമാരിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആ ബ്രാഹ്മരക്ഷസ്സിനെ സങ്കല്പദൃഷ്ട്യാ നോക്കിക്കൊണ്ടു, “നീ ഈ രാജപുത്രിയെ ഭോധിക്കരുത്. ഒഴിഞ്ഞുപോയേക്കുക; നിനക്കു സൽഗതിയുണ്ടാകട്ടെ” എന്നു ഉത്തരവുകൊടുത്തു.

“അങ്ങയുടെ പാദം എന്റെ ശിരസ്സിൽ അണച്ചാലും! അങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നതായാലേ എനിക്കു പാപമോചനമുണ്ടാകയുള്ളൂ.” എന്നു ആ ബ്രഹ്മരക്ഷസ്സു പ്രാർത്ഥിക്കയാൽ രാമാനുജൻ അങ്ങിനെ ചെയ്തതിൽപ്പിന്നെ, “നീ ഒഴിഞ്ഞുപോയിയെന്നു് എന്തു ലക്ഷണം കണ്ടിട്ടാണു് ഞങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കേണ്ടതു്” എന്നു ചോദിച്ചു.

“അതാ, കാണുന്ന അത്തിമരത്തിലാണു ഞാൻ പാകുന്നതു്. ഞാൻ ഒഴിഞ്ഞാൽ ആ മരം അടിയോടേ പുഴങ്ങി വീഴും.”

ബ്രഹ്മരക്ഷസ്സു് ഇതു പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞ ഉടനെ രാജകുമാരി മയങ്ങിവിണു സുഖനിദ്രയെ പ്രാപിക്കയും ആ അത്തിമരം പുഴങ്ങി വീഴുകയും ചെയ്തു. രാമാനുജൻ വിജയിയായി.

നിദ്രകഴിഞ്ഞു് രാജകുമാരി ഉണർന്നു. ഇടയ്ക്കു നടന്നതൊന്നും അവൾക്കു് അറിഞ്ഞുകൂടാ. തന്റെ ചുറ്റും ആളുകൾ കൂടിയിരിക്കുന്നതുകണ്ടു് അവൾ സംഭ്രമിച്ചു. തനിക്കു ബ്രഹ്മരക്ഷോബാധയുണ്ടായതും അതിനെ രാമാനുജൻ നീക്കിയതും അവൾ അപ്പുനിൽനിന്നു് അറിഞ്ഞു. അഭയപ്രാർത്ഥനയോടേ രാമാനുജനെ നമസ്കരിച്ചു് ആശിസ്സേററതിൽപ്പിന്നെയാണു് അവൾ അന്തഃപുരത്തിലേക്കു മാറിയതു്. രാജാവിൽനിന്നു തനിക്കുകിട്ടിയ സമ്മാനങ്ങളെല്ലാം രാമാനുജൻ ഗുരുവിന്നുകൊടുത്തു.

വയോധികനായ യമുനാചാതുൻ തന്റെ സ്ഥാനത്തെ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിന്നു് ഉത്തമശിഷ്യനെ കാണാതെ പരിതപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണു്. തന്റെ പിൻക്കാലത്തു വൈഷ്ണവാചാതു്നാകുവാൻ യോഗ്യനായ ഒരു മഹാപുരുഷൻ എവിടെയോ അവതരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു യദൃച്ഛയാ അ

ദേഹത്തിന്നു തോന്നലുണ്ടായി. അതിനെപ്പറ്റി അന്വേഷിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം നാനാദേശങ്ങളിലേക്കും ശിഷ്യന്മാരെ നിയോഗിച്ചു.

രാജപുത്രിയിൽനിന്നു ബ്രഹ്മരക്ഷസ്സിനെ ഒഴിക്കുകയാൽ രാമാനുജൻ ആ നാട്ടിലെങ്ങും കീർത്തിമാനായി. ദിവ്യപ്രഭാവത്തോടുകൂടിയ ഒരു ബാലൻ കാഞ്ചീപുരത്തു യാദവപ്രകാശന്റെ ശിഷ്യനായി വർത്തിച്ചുപോരുന്നുവെന്നു ചില വൈഷ്ണവന്മാർ കേട്ടു. ആ വർത്തമാനം ശ്രീരംഗത്തു ചെന്ന യമുനാചാർയ്യനെ അറിയിച്ചു. “ആ ശ്രേഷ്ഠപുരുഷൻതന്നെയാണു് എന്നെ പിന്തുടരേണ്ടുന്ന ആചാർയ്യൻ” എന്നു് അദ്ദേഹം തൽക്ഷണം നിശ്ചയിച്ചു, കാഞ്ചീപുരത്തേക്കു പുറപ്പെട്ടു.

യമുനാചാർയ്യന്റെ ശിഷ്യനായ തിരുക്കച്ചിനമ്പിയാർ, അഥവാ, കാഞ്ചീപുണ്ണൻ കാഞ്ചീപുരത്താണു പസിക്കുന്നതു്. അദ്ദേഹം തന്റെ ഗുരുവിനെ എതിരേറുസൽക്കരിച്ചു. ആ ത്യാഗീശ്രേഷ്ഠനായ മഹാഭക്തനെ പൂജിക്കുന്നതിലേക്കു പലരും അവിടെക്കൂടി.

അനന്തരം, കാഞ്ചീപുരനാഥനായ വരദരാജപ്പെരുമാനെ ആരാധിക്കുന്നതിനായി യമുനാചാർയ്യനും അനുചരന്മാരും ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. അവിടത്തെ ഓരോ പ്രാകാരത്തിലും പ്രദക്ഷിണം ചെയ്തുകൊണ്ടു ചെല്ലുമ്പോൾ, യാദവപ്രകാശനും ശിഷ്യന്മാരുംകൂടി അവിടെ വരുന്നതുകണ്ടു്, അവർ ആരെന്നു തിരുക്കച്ചിനമ്പിയാരിൽനിന്നു യമുനാചാർയ്യൻ അറിഞ്ഞു്, അക്കൂട്ടത്തിൽ രാമാനുജനും ഉണ്ടോ എന്നു ചോദിച്ചു. സുന്ദരരൂപനും ആജാതബാഹുവുമായ ആ ബാലനെ നമ്പിയാർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊടുത്തു.

യമുനാചാര്യൻ രാമാനുജനെ വളരെ നേരം ഉറക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആനന്ദകാന്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്തു സമൃദ്ധമായി പലിട്ടു. തന്റെ ജ്ഞാനത്തെ മുഴുവൻ സൂക്ഷ്മാന്തരീക്ഷത്തിൽക്കൂടി രാമാനുജനിലേക്കു പകരുന്നതുപോലെ അദ്ദേഹം നിർന്നിമേഷം നോക്കിനിന്നു. പിന്നെ ഈശ്വരസ്തുതിയായി ഇങ്ങിനെ ഉച്ചരിച്ചു.

“പ്രകാശപൂർണ്ണം സത്യസ്വരൂപനായ ദേവാ, അങ്ങയല്ലാതെ എനിക്കു വേറെ ഗതിയില്ലാ. അങ്ങ് അമേയനാണ്. നിഗ്രഹവർത്തിയായ അങ്ങയെ ആരും അറിയുന്നില്ലാ. അങ്ങയുടെ പരാക്രമത്തിന്ന് അളവില്ലാ. അങ്ങയോടു എനിക്കു ഒരു പ്രാർത്ഥന മാത്രമേയുള്ളൂ. എന്റെ പിൻക്കാലത്തു രാമാനുജൻ ആചാര്യസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു അങ്ങയെ ആരാധിച്ചു മഹായശസ്വിയാകുവാൻ തക്കവണ്ണം അങ്ങ് അനുഗ്രഹിച്ചാലും! രാമാനുജനാൽ വൈഷ്ണവമതം ലോകമെങ്ങും വ്യാപിക്കുന്നതിന്ന് അങ്ങയ്ക്കു കനിവുണ്ടാവട്ടേ.”

ഈ പ്രാർത്ഥനയെ തുടന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു കാവ്യമുണ്ടാക്കി. സ്തോത്രരത്നമെന്നാണ് അതിന്റെ പേര്. വരദരാജകീർത്തനമാണ് അതിലെ വിഷയം. രാമാനുജനെ വൈഷ്ണവാചാര്യനായി ഉയർത്തുന്നതിലേക്കു അതിലും പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്.

ഇത്രയും കഴിഞ്ഞു യമുനാചാര്യൻ ക്ഷേത്രത്തിൽനിന്നു മടങ്ങി, തിരുക്കച്ചിനമ്പിയോടു യാത്രപറഞ്ഞു ശ്രീരംഗത്തിലേക്കുതന്നെ പോന്നു. രാമാനുജനെ ഒന്നു കാണുക മാത്രമല്ലാതെ, ആ ബാലനോടു അടുക്കുകയോ സംസാരിക്കുകയോ യമുനാചാര്യൻ ചെയ്തില്ലാ. മറെറാരാളുടെ ശിഷ്യനെ താൻ വലിയേ ചെന്നു ആദരിക്കുന്നതു മയ്യഭയപ്പെണ്ണു അദ്ദേഹത്തിന്നു തോന്നിയിരിക്കാം.

യാദവപ്രകാശന്നു ശ്രുതിവാക്യങ്ങളെല്ലാം ഏദിസ്ഥമം
 ണൈങ്കിലും, സാമാന്യമായി അവയുടെയെല്ലാം അർത്ഥം അ-
 ദ്രേഹം ധരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവയെ അനുഭവത്തിലാക്കു-
 വാൻ കെല്പുണ്ടായിട്ടില്ലാ. രാമാനുജൻ ബാലനാണെങ്കി-
 ലും, പഠിക്കുന്നതോരോന്നും സ്വജീവിതത്തിൽ പ്രയോ-
 ഗിച്ചു ഫലം കണ്ടുകൊണ്ടാണു വളരുന്നത്. അതുകൊ-
 ണ്ട്, ശിഷ്യനും ഗുരുവും തമ്മിൽ ഇടയ്ക്കിടെ കൂട്ടിമുട്ടേ-
 ള്ളിവന്നു. “സത്യം ജ്ഞാനമനന്തം ബ്രഹ്മ”മെന്നു കേ-
 ട്വാൽ ബ്രഹ്മത്തിന്നു നിവ്ചനമായി സത്യമെന്നോ, ജ്ഞാ-
 നമെന്നോ, അനന്തമെന്നോ, ഏതെങ്കിലുമൊന്നുമാത്രം പ്ര-
 യോഗിച്ചാൽ പോരെയോ എന്നു സംശയിക്കത്തക്ക അർ-
 സ്ഥയിലാണു യാദവപ്രകാശൻ. അപ്പോൾ ആ സംശയം
 രാമാനുജൻ തീർത്തുകൊടുക്കുവാൻ മുന്നിടും. ഗുരു എന്നോ
 പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ എന്നു് ആ തേജസ്വി അടങ്ങുകയി-
 ല്ലാ. “സ്വാമിൻ, അങ്ങ് വിചാരിക്കുന്നതിനെക്കാളധി-
 കം വിപുലമായ അർത്ഥം ആ വാക്യത്തിന്നുണ്ടെന്നാണു
 തോന്നുന്നത്” —എന്നു് ആരംഭിച്ച സ്വന്തം മതംപേ-
 ലെ അദ്ദേഹം അതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചുതുടങ്ങും. അതു
 യാദവപ്രകാശന്നു ഗവ്സ്പർശിയായിത്തീരും. രോഷത്താൽ
 അദ്ദേഹം ശിഷ്യനിൽ ദുർവിനയത്തെ കാണുകയും ചെയ്യും.
 ഇങ്ങിനെ രണ്ടുമൂന്നു കുറി സംഭവിച്ചപ്പോൾ യാദവപ്രകാ-
 ശന്റെ മനസ്സു കഠിനമായി. രാമാനുജൻ പറയുന്നത്
 അങ്ങിനെയാണെന്നു വാദിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്നു ശക്തി
 യില്ലാ. അതു ശരിയാണെന്നു് അടങ്ങുവാൻ ഗർവ്വം സ-
 മ്മതിക്കുന്നില്ലാ. തന്റെ ശിഷ്യന്നു തന്നോടു് ഇങ്ങിനെ
 ഏറ്ററമാകാമോ എന്നു ഗുരുവിന്റെ മനസ്സു അസൂയാകല-
 ഷിതമായി. തനിക്ക് അടങ്ങാത്ത ഈ ശിഷ്യൻ തനി-
 ക്ക് അധഃകൃതി വരുത്തുമെന്നു് ആ മുർഖൻ പേടിച്ചു. ന്

ലയില്ലാതെ അദ്ദേഹം പരമവർഷകൾകൊണ്ടു രാമാനുജനെ എറിഞ്ഞുതുടങ്ങി. ഒടുക്കം, ആ ദിവ്യപ്രതിഭാസമ്പന്നനായ ബാലനെ അന്യനെന്നപോലെ നിന്ദിച്ചുകൊണ്ടു യാദവപ്രകാശൻ ബഹിഷ്കരിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഇതിലൊന്നിലും രാമാനുജനു മനഃക്ഷോഭമുണ്ടായില്ല. താൻ അപരാധം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന ശങ്കപോലും അദ്ദേഹത്തിന്നുണ്ടായതുമില്ല. ഗുരുവിന്റെ ആ കോപത്തേയും പ്രസാദമായിട്ടേ ഗണിച്ചുള്ളൂ. തന്റെ ജീവിതത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിലേക്കുള്ള സാധാരണമായ ചില മർദ്ദനങ്ങളായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്ന് അതെല്ലാം അനുഭവപ്പെട്ടത്.

എന്നാൽ, യാദവപ്രകാശന്റെ മനസ്സു തന്നെത്താൻ കടിതുടങ്ങി. രാമാനുജൻ ഈ മട്ടിൽ വളരുന്നതായാൽ തന്റെ അവസ്ഥ വളരെ താണുപോയേക്കുമെന്നും, തന്റെ പ്രാമാണ്യത്തിനു രക്ഷവേണമെങ്കിൽ ആയാളെ നശിപ്പിക്കേണമെന്നും അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു. അതിലേക്കു ചില ശിഷ്യന്മാരെ വശീകരിക്കുവാൻ കിട്ടി. പൂർവ്വികമായ അദ്വൈതസിദ്ധാന്തത്തിന്ന് എതിരായിട്ടാണ് രാമാനുജന്റെ പുറപ്പാടെന്നും, ഗുരുവിനെ ധിക്കരിച്ചുകൊണ്ടു ആയാൾ താനോന്നിയിായി നടക്കുന്നുവെന്നും, പൂർവ്വവിധികളെ അവലംബിച്ചു വ്യവഹരിക്കുന്നതിൽ താൻ സ്വതന്ത്രനാണെന്ന് ആയാൾ ഭാവിക്കുന്നുവെന്നും മറ്റും യാദവപ്രകാശൻ ആക്ഷേപിച്ചുപറഞ്ഞപ്പോൾ, രാമാനുജന്റെ ജീവിതം നാട്ടിലെ സമാധാനത്തിനു ഭാഷമാണെന്ന് ആ ശിഷ്യന്മാർക്കു അഭിപ്രായമുണ്ടായി. രാമാനുജനെ ചതിച്ചുകൊല്ലുവാൻ അവർ ഒരുങ്ങി. എന്നാൽ, ആ ചതി ആരും അറിയരുതല്ലോ. അതിലേക്കു നല്ലൊരു പാഠവും അവർ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഗുരുവും ശിഷ്യന്മാരും കൂടി കാശിയാത്ര പുറപ്പെടേണമെന്നും അശ്രുതത്തിൽ രാ

മാനജനേയും ചേർക്കേണ്ടെന്നും, ഗംഗയിൽ സ്നാനം ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ ആയാളെ മുക്കിക്കൊല്ലേണമെന്നും, ഗംഗാപ്രവാഹത്തിൽ ആയാൾ യദൃച്ഛയാ മുങ്ങിമരിച്ചതാണെന്നു പരസ്യമാക്കാമെന്നും അവർ ആലോചിച്ചുറയ്ക്കയും ചെയ്തു.

പെട്ടെന്നുണ്ടായ കോപംകൊണ്ട് ഗുരുവിൽനിന്നു കടുത്തവാക്കുകൾ പുറപ്പെട്ടതാണെന്നും; അങ്ങിനെ സംഭവിച്ചതിൽ ഗുരുവിന്നിപ്പോൾ കലശലായ വിഷാദമുണ്ടായിരിക്കുന്നുവെന്നും ധരിപ്പിച്ചു, ഗുരുനിയോഗംപോലെ രാമാനുജനെ ചില ശിഷ്യന്മാർ ചെന്നു തിരിച്ചുവിളിച്ചു. അതിലും രാമാനുജനു ശങ്കയൊന്നുമുണ്ടായില്ല. അദ്ദേഹം നിഷ്കപടമായ ഹൃദയത്തോടെ ഗുരുസന്നിധിയിൽ ചെന്നു നമസ്കരിച്ചു വീണ്ടും അവിടെ അധ്യയനം തുടങ്ങി. ആ ഗുരുശിഷ്യബന്ധത്തിൽ അസുഖമായി യാതൊന്നും വെളിപ്പെടാതെ കരേണാൽ കഴിഞ്ഞു. ഗുരുവും മറ്റു ശിഷ്യന്മാരും രാമാനുജനോടു പൂർവ്വാധികമായ ഉപചാരം കാണിച്ചുതുടങ്ങി. രാമാനുജൻ പെട്ടെന്നു പരാഭവിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലാണെന്നുവെച്ചാണു ആയാളെ അധികമായി ആദരിക്കുന്നതെന്ന് അവർ ഭാവിച്ചു.

ഇനി, ആ കാശിയാത്രയ്ക്ക് പുറപ്പെടാമെന്നായി. ഒരുനാൾ യാദവപ്രകാശൻ ശിഷ്യരെ വിളിച്ചു ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞു:—

“ഞാൻ വയോവൃദ്ധനായി. എന്റെ അന്ത്യകാലം സമീപിച്ചുകഴിഞ്ഞു. മരിക്കുമുമ്പേ ഗംഗാസ്നാനം ചെയ്യേണമെന്ന് എനിക്കു വളരെ നാളായുള്ള ആഗ്രഹമാണ്. അതു സാധിക്കുവാൻ നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്നെ സഹായിക്കുമോ?”

ശിഷ്യരെല്ലാവരും ഗുരുവിനെ അനുവർത്തിക്കുവാൻ സന്നദ്ധരായി. രാമാനുജനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെറിയ മയുടെ മകനായ ഗോവിന്ദനും അശ്രുതത്തിൽ സന്തോഷത്തോടെ ഉൾപ്പെട്ടു.

ആ തീർത്ഥയാത്രാസംഘം കാഞ്ചീപുരത്തുനിന്നു പുറപ്പെട്ടു ഓരോ നാടുകൾ കടന്നു വിന്ധ്യപർവ്വതപ്രദേശത്തെത്തി. ഗുരുവിന്റേയും മറ്റു ശിഷ്യന്മാരുടേയും മനസ്സിൽ കൂരവീചാരം നിറഞ്ഞിരുന്നതിനാൽ അതിന്റെ ചില പൊരികൾ ഇടയ്ക്കിടെ യദൃച്ഛയാ വെളിപ്പെടുമായി. അതിൽ ഗോവിന്ദന് കറച്ചുകറച്ചായി സംശയം കൂടി. ഒളിവിൽനിന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഉള്ള കാണുവാൻ ശ്രമിച്ചതിൽ നിരാശനാവേണ്ടിവന്നില്ല. രാമാനുജനോടു മറ്റുള്ളവർക്കു വിദ്വേഷമുണ്ടെന്നു മനസ്സിലായി. താനും രാമാനുജശത്രുവാണെന്നു ഭാവിച്ചുനിന്നുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ ഗ്രധോദ്ദേശം കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഗുരുവും മറ്റു ശിഷ്യന്മാരും ഗ്രഥമായി ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഘോരകർമ്മത്തെപ്പറ്റി രാമാനുജനെ അറിയിക്കേണമെന്നു ഗോവിന്ദൻ നിശ്ചയിച്ചു. ഏതു രൂപത്തിൽ ഏതു വഴിക്കാണ് ചതിയുടെ വരവ് എന്നു മനസ്സിലാക്കിവെച്ചാൽ രക്ഷയുള്ള ഉപായംകരുതി നിൽക്കാമല്ലോ. അരുണോദയത്തിന്നുമുമ്പു ഉണൺഴുന്നേറ്റു രാമാനുജൻ സ്നാനാദികർമ്മങ്ങൾക്കായി ചെല്ലുക പതിവാണ്. ആ അവസരംനോക്കി ഒരുനാൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്നാലെ ഗോവിന്ദനും ചെന്നു. അപ്പോൾ വേറെയാരും ഇല്ലാതിരുന്നതുകൊണ്ട്, അവർക്കു തമ്മിൽ ആ ഗ്രഥകാൽത്തെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുവാൻ തരമായി. കൊലയെന്നു കേട്ടപ്പോൾ രാമാനുജൻ വിറച്ചു. അതിലധികം പേടിച്ചുകൊണ്ടാണു ഗോവിന്ദന്റെ നില. ഇരുവരും കൊച്ചുബാല

ന്മാർ. പരിചയമില്ലാത്ത അന്യദേശം. കൂട്ടുകാർ ശത്രുക്കൾ. അവർ എങ്ങനെ പേടിക്കാതെയിരിക്കും. ഇരുവരും ഒരുമിച്ച് സംഘത്തിൽനിന്ന് മാറിയാൽ മറ്റുള്ളവർ അന്വേഷിച്ചുവന്നു കണ്ടുപിടിച്ചു അധികം ആപത്തായിത്തീരും. താൻ ഏകനായി ഒളിച്ചോടിപ്പോയിക്കൊള്ളാമെന്നു രാമാനുജൻ തുനിഞ്ഞു. മറ്റുള്ളവർ വേറെ വഴിക്കു തിരിച്ച് രാമാനുജനിൽനിന്നു തെറ്റിച്ചുകൊള്ളാമെന്ന് ഗോവിന്ദൻ കൈയോർ.

അപ്രകാരം ഗോവിന്ദൻ ഗുരുസന്നിധിയിലേക്കു പതുക്കേ നടക്കുകയും, രാമാനുജൻ കാട്ടിനുള്ളിലേക്കു ഒരേ ഉഴക്കിൽ ഓടുകയും ചെയ്തു. രാത്രികാലം. വൃക്ഷനിബിഡമായ ഭർഗ്ഗമനം. വഴിയറിയാത്ത പാമ്പൻ. വളരെയെല്ലാം കഷ്ടപ്പെട്ട് രാമാനുജൻ ഓടിയോടിച്ചെന്നു കുടുങ്ങിയതു ഘോരമായ വനാന്തരത്തിലാണ്. വെളിയിലേയ്ക്കു കടക്കേണ്ടതു ഏതു വഴിക്കെന്നു നിശ്ചയമില്ല. ചുറ്റിച്ചുറ്റി നടന്നുനടന്ന് അദ്ദേഹം തളൻ. കൈകാലുകൾ കല്ലുകളും മുളകളുമേറു മുറിഞ്ഞു. വിശപ്പും ദാഹവും ഭയംഗമായി. താൻ എവിടെയാണെന്നോ, ഏതു വഴിക്കാണ് ചെല്ലേണ്ടതെന്നോ നിശ്ചയമില്ല. ഇവിടെ സ്വപ്രയത്നംകൊണ്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ലെന്നു നിശ്ചയമായി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സ് ദീനതയോടേ ഈശ്വരനിലേയ്ക്കു തിരിഞ്ഞു.

“എന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതും എന്നെ ഇങ്ങനെ വളർത്തുന്നതും ഈശ്വരനല്ലയോ? ഞാൻ സംശയിക്കുകയും പേടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതെന്തിന്ന്? ഈശ്വരസങ്കല്പം എങ്ങിനെയോ അങ്ങിനെ നടക്കും. ഞാൻ ഈ കാട്ടിൽ കിടന്ന് ചാവേണമെന്നാണു ഈശ്വരമതമെങ്കിൽ അങ്ങനെ നടക്കട്ടേ. എന്റെ ജീവിതത്തെ ഇനിയും ദീർഘിപ്പിക്കേണ

മെന്നു ഈശ്വരൻ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതു നടക്കും. ഞാൻ ഈശ്വരൻറെതാണ്. ഈശ്വരൻ തോന്നുന്നതൊക്കെ ഏതൊക്കെ ചെയ്യിക്കുന്നു. ഞാനെന്തിനും വെറുതേ പരിഭ്രമിക്കുന്നു!”

ഇങ്ങിനെ വിചാരിച്ചു രാമാനുജൻ അങ്ങോട്ടു വൃക്ഷമൂലത്തിൽ ചെന്നു കിടന്നു. അടിയേററ ശിശു അപ്പന്റെ വക്ഷസ്സിലേക്കു കരഞ്ഞുകൊണ്ടു വീഴുംപോലെയാണ് രാമാനുജൻ അപ്പോൾ സങ്കല്പിച്ചത്: അതോടുകൂടി ആ കേതൻ മുർച്ഛിതനായി.

കുറച്ചുകഴിഞ്ഞു രാമാനുജൻ ഉണർന്നു. തന്നെ ദയാപൂർവ്വം കനിഞ്ഞു നോക്കിക്കൊണ്ടു ഒരു വേദനം വേദത്തിലും നില്ക്കുന്നതുകണ്ടു. അവരുടെ രൂപഗുണത്താലും സ്നേഹഭാവത്താലും രാമാനുജൻ മനസ്സുവെട്ടിയായി. അദ്ദേഹം പതുക്കെ എഴുന്നേറ്റു, “നിങ്ങൾ ആരാണു്” എന്നു ചോദിച്ചു. “ഞങ്ങൾ സിദ്ധാശ്രമത്തിൽ നിന്നു പുറപ്പെട്ടു കാഞ്ചീപുരത്തേക്കു ചെല്ലുന്നവരാണ്” എന്നു കേട്ടപ്പോൾ രാമാനുജന്റെ മനസ്സിൽ അത്ഭുതവും ആമോദവും തിരതല്ലിയാത്തു. ഞാനും അങ്ങോട്ടുതന്നെയാണ്. എന്നെ നിങ്ങൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുമോ? എന്നെ ഈ കാട്ടിൽ നിന്നു വെളിയിലെങ്ങാനും കൊണ്ടുപോയി വിട്ടാൽ മതി.”

അങ്ങിനെയാവട്ടെ എന്നു സമ്മതിച്ചു ആ വേദനം വേദത്തിലും രാമാനുജനോടുകൂടി നടന്നു. കുറച്ചുദൂരം ചെന്നപ്പോഴേക്കും ഏതോ പാതയിൽ എത്തി. അതിൽക്കൂടി ഒരു നടയായി അവർ സഞ്ചരിച്ചു. നാടാ വീടോ അവിടെയെങ്കിലും കണ്ടില്ല. സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു. രാത്രിയായതിനാൽ യാത്ര നിർത്തി. വേദനം വേദത്തിലും അവിടെയൊരു വൃക്ഷമൂലത്തിലേക്കു തിരിഞ്ഞു. അവരോടൊപ്പം രാമാനുജനുമുണ്ടു്.

അന്നു മുഴുവനും ആ മുവക്കും ജലപാനംപോലുമുണ്ടായിട്ടില്ലാ. വിശ്വസിക്കാവുന്ന കൂട്ടുകാരെ കിട്ടിയതുകൊണ്ട് വിശപ്പും ക്ഷീണവും രാമാനുജൻ മറന്നിരിക്കുകയാണ്. സ്വദേശത്തെത്തുന്നത് എപ്പോൾ എന്നുമാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന് വിചാരമുള്ളൂ. പാതിരാവായപ്പോൾ, തനിക്കു ഭാഹിക്കുന്നവല്ലോ എന്നു വേടത്തിയിൽനിന്ന് ആത്മസ്വപരം പുറപ്പെട്ടു. “ക്ഷമിക്കൂ, നേരം പുലരട്ടേ. അരികേ എങ്ങാനും തീർത്ഥപൂർണ്ണമായ കിണറുണ്ടായേക്കാം” എന്നു വേടൻ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു. അതു കേട്ടപ്പോൾ രാമാനുജൻ ഏറ്റവും വിചാദിച്ചു. തന്നെ മരണത്തിൽനിന്നു രക്ഷിച്ച ഈ പരോപകാരികൾക്കു, ഭാഹശമനാത്മം കുറച്ചു വെള്ളം കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുവാൻപോലും താൻ ശക്തനല്ലായ്കയല്ലോ എന്നുണ്ടായ പരിതാപത്താൽ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെനേരത്തേക്കു ഉറക്കമുണ്ടായില്ല. പിന്നെ, തന്നെത്താനറിയാതെ അദ്ദേഹം മയങ്ങിപ്പോയ്!

ഉണർന്നപ്പോൾ, സൂര്യൻ ഉദിച്ചു പൊങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അകാലത്തിൽ ഉറങ്ങുകയാലും, പൂർവാഹ്നകർമ്മങ്ങൾക്കു വൈകുകയാലും രാമാനുജൻ വിഷണ്ണനായിട്ടാണ് എഴുന്നേറ്റത്. പിന്നെയാണ് ആ വേടനും വേടത്തിയും എവിടെയെന്ന് അന്വേഷിച്ചത്. അവരെ അവിടെയെങ്കും കാണാനില്ലാ. ഉറക്കേ വിളിച്ചുനോക്കി; അതിന്റെ പ്രതിധ്വനിയല്ലാതെ, വേറേ ശബ്ദമില്ലാ. ഞാൻ നടന്നു പോന്ന ആ പാതയിലേക്കു എതിലൊന്നും കടക്കേണ്ടതെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. വേടനോടും വേടത്തിയോടും കൂടി ആ പാതയും തിരോഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. ചുരുപാടും സൂക്ഷിച്ചുനോക്കിയപ്പോൾ ഒരു കാലടിപ്പാത രാമാനുജൻ അവിടെ കണ്ടു. ആ വഴിക്കു അതിവേഗത്തിൽ നടന്നു തുടങ്ങി.

അപ്പുറമേ നടക്കേണ്ടിവന്നുള്ളത്. തോട്ടങ്ങളും ഗ്രാമങ്ങളും രാമാനുജൻ കണ്ടു. ആ പ്രദേശം തനിക്കു സുപരിചിതമാണല്ലോ എന്ന് അദ്ദേഹത്തിനു തോന്നി. ഇത്ര വേഗം ഇങ്ങിനെയൊരിടത്തു താൻ എങ്ങിനെ എത്തി എന്ന് അതുതമുണ്ടായി. അവിടെ ഒരു കിണറിൽനിന്ന് വെള്ളം കോരുവാനായി ആളുകൾ വന്നുകൂടിയിരിക്കുന്നതുകണ്ട്, “ഇതു ഏതാണ് നാടു” എന്ന് രാമാനുജൻ അവരോടു ചെന്നുചോദിച്ചു. വിന്ധ്യപർവതപ്രദേശത്തു നിന്നു ഒരേപകൽകൊണ്ട് ഈ തമിഴ്നാട്ടിൽ എങ്ങിനെയെത്തിയെന്ന് അതുതവശഗനായിത്തീർന്നിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹം ആ നാടു കാഞ്ചീപുരംതന്നെയാണെന്ന് എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ക്ഷണനേരത്തേക്കു സ്തംഭിച്ചുനിന്നുപോയ! അതാ, വരദരാജക്ഷേത്രത്തിലെ ആ ഉന്നതചിമാനാ!

രാമാനുജന്റെ വിചാരം പൂർവ്വസംഭവങ്ങളിലേക്കു തിരിഞ്ഞു. ആ സുന്ദരരൂപികളായ വേടനുംവേടത്തിയും! അവരുടെ സമ്പർക്കത്താലുണ്ടായ ശാന്തിയും ആനന്ദവും! വിന്ധ്യപർവതത്തിൽനിന്നു ഒരേപകൽകൊണ്ട് കാഞ്ചീപുരംഗമനം! രാത്രികാലത്തു വേടത്തിക്കുണ്ടായ ആ പിപാസ! നേരംപൂലുപാൽ അമൃതമുഖമായ ജലം കിട്ടുമെന്നു വേടന്റെ സാന്ത്വനം!—എന്താണ് ഇതിന്റേതെല്ലാം രഹസ്യം.”

രാമാനുജൻ സ്വപ്നാർത്ഥത്തിൽ വന്നെത്തി. നടന്നതെല്ലാം മകനിൽനിന്നു അമ്മ കേട്ടു. “തിരുക്കച്ചിനമ്പിയാരോടു ചെന്നു പറയൂ. മേലിൽ വേണ്ടുന്നതു് അദ്ദേഹം ഉപദേശിക്കും” എന്ന് മകനെ അമ്മ അങ്ങോട്ടു യച്ചു.

രാമാനുജനിൽനിന്നു വർത്തമാനമെല്ലാം കേട്ടു തിരുക്കച്ചിനമ്പിയാർ വിധിച്ചതു് ഇങ്ങിനെയാണു്:—“ദിവ

സംതോരം വരദരാജപ്പെരുമാൻ അഭിഷേകാർത്ഥം കിണറിൽനിന്ന് ഓരോ കുടം വെള്ളം നീ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കണം.”

അപ്രകാരം രാമാനുജൻ ചെയ്തതുടങ്ങി. അന്നുമുതൽ ആ കിണറിനു വിശുദ്ധിയും വിഖ്യാതിയും കൂടി.

കാട്ടിന്നുള്ളിൽ താൻ തനിയേ അകപ്പെട്ടു കഴുപ്പെട്ടു മാറായി എന്നു മാത്രമല്ലാതെ ഗുരുവിന്റെ ആ ഗുഡവു ഘോരവുമായ ഉദ്ദേശത്തെപ്പറ്റി രാമാനുജൻ ആരോടും പറഞ്ഞില്ല. അഥവാ, ആ ബാലൻ അങ്ങിനെയൊരു പഴി യാദവപ്രകാശനിൽ മറ്റു ശിഷ്യന്മാരെയെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ആരോപിച്ചാൽ അത് അധികമാരും വിശ്വസിച്ചില്ലെന്നുവരും. അതുമല്ലെങ്കിൽ, ഭക്താഗ്രഗണ്യനായ രാമാനുജൻ പാപവൃത്തി വലുതും കേടുപെടുന്നയാൽ, അതൊന്നും മനസ്സിൽ വെക്കയില്ലായിരിക്കാം.

ഗംഗാസ്നാനം കഴിഞ്ഞു യാദവപ്രകാശനും ശിഷ്യന്മാരും തിരിച്ചെത്തി. കാട്ടിന്നുള്ളിൽ തനിയേ ചെല്ലുകയാൽ വല്ല മുഗദ്ധം പിടിച്ചുതിന്നിരിക്കാമെന്നാണ് രാമാനുജനെപ്പറ്റി അവർ വിചാരിച്ചത്. ആ വിചാരത്തെ അവരിൽ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഗോവിന്ദനിൽനിന്നു വാക്കുകളുമുണ്ടായി. എന്നാൽ, സ്വദേശത്തെത്തിയ ഉടനെ അവിടെ രാമാനുജനെ കണ്ടപ്പോൾ അവർ അത്ഭുതപ്പെട്ടു. അവർ വന്നു ചോദിച്ചപ്പോൾ, താൻ വന്നാത്തതിൽ അകപ്പെട്ടതിൽപ്പിന്നെയുണ്ടായ അത്ഭുതസംഭവങ്ങളെയെല്ലാം രാമാനുജൻ ധരിപ്പിച്ചു. “ഗംഗയിൽ സ്നാനം ചെയ്യുവാനും പുണ്യക്ഷേത്രങ്ങളെ ദർശിക്കുവാനും യോഗമുണ്ടായ ഞങ്ങളെക്കാൾ നീയാണ് അനുഗ്രഹിതൻ. പാവ്തീപരമേശ്വരന്മാരെ നിനക്കു കാണുവാനും അടുക്കുവാനും, തൊടുവാനും മാത്രമല്ല, ഒരുമിച്ചുനടക്കുവാനും

ഒരുമിച്ചുകിടക്കുവാനോ ഭാഗ്യമുണ്ടായല്ലോ” എന്ന് അവരിൽനിന്ന് അഭിനന്ദവാക്കുകൾ പൊഴിഞ്ഞു. അവരെയോ ഗുരുവിനെയോ കുറിച്ചു രാമാനുജൻ വിദ്വേഷമേയില്ലാ. അവർ വിളിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഗുരുസന്നിധിയിലേക്കു മുൻപോലെത്തന്നെ ചെന്നു.

വൈഷ്ണവനായിരുന്ന ഗോവിന്ദൻ തീർത്ഥയാത്രകഴിഞ്ഞു മടങ്ങിയപ്പോഴേക്കും ശൈവനായി മാറി. അദ്ദേഹത്തെ ഇങ്ങിനെ തിരിച്ചതു യാദവപ്രകാശനാണെന്നു വൈഷ്ണവന്മാർ ആക്ഷേപിക്കുന്നു. ഗംഗാസ്നാനകാലത്തു ഗോവിന്ദന്റെ കൈയിൽ യദുക്കുയാ ഒരു ശിവലിംഗം തടഞ്ഞുവത്രേ. അതു അദ്ദേഹം കൈക്കലാക്കി. അതോടുകൂടി ശിവഭജനത്തിലേക്കു മനസ്സു തിരിഞ്ഞുവെന്നും പക്ഷാന്തരമുണ്ട്. ആ ശിവലിംഗത്തെ ഗോവിന്ദൻ സ്വന്തം ഗ്രാമത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. അനന്തരം ചീകാളത്തിയിൽ ചെന്നു അവിടത്തെ ക്ഷേത്രത്തിൽ മഹാദേവനെ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടു അദ്ദേഹം വാണു.

രാമാനുജൻ യാദവപ്രകാശനെ പ്രാപിച്ചു വീണ്ടും അധ്യയനം തുടങ്ങിയെങ്കിലും അതു അധികംനാൾ തുടരുകയുണ്ടായില്ല. തന്റെ അഭിപ്രായത്തിന്നു വിരോധമായി രാമാനുജൻ വല്ലതും പറഞ്ഞാൽ അതു താൻ ചെവിക്കൊള്ളുന്നതല്ലെന്നു മനസ്സിനെ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണു യാദവപ്രകാശൻ പഠിപ്പിച്ചുതുടങ്ങിയതു്. ഓരോന്നിന്റെയും ബാഹ്യരൂപത്തെക്കുറിച്ചു പറയുന്നിടത്തു രാമാനുജൻ വിവാദമില്ലാ. ഉൾപ്പൊരുളിനെപ്പറ്റി അധ്യാപകൻ വിചാരം ചെയ്യുന്നതു കേട്ടാൽ, അതു അങ്ങിനെയല്ലെന്നു തനിക്കു തോന്നുന്നതു രാമാനുജൻ ഉടൻ പറയും. വാസ്തവത്തിൽ, ബ്രഹ്മത്തെക്കുറിച്ച് എന്തോ ചില പുതിയ സങ്കല്പങ്ങൾ രാമാനുജന്റെ മനസ്സിൽ അവ്യക്തമായി ഉറച്ചു

കിടപ്പുണ്ട്. അതു കാണുവാൻ യാദവപ്രകാശന്നു സൂക്ഷ്മ ഓഷ്ഠിയില്ല. പഴമയിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണു രാമാനുജന്റെ വിചാരഗതിയെന്നു ആക്ഷേപമായി നോക്കുവാൻ മാത്രമേ ആ അധ്യാപകനു കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടു അവർക്കു തമ്മിൽ പിന്നെയും പിന്നെങ്ങേണ്ടിവന്നു. “ഇനിയൊരിക്കലും ധിക്കാരിയായ നിന്നെ ഞാൻ അടുപ്പിക്കയില്ല” എന്നു കോപിച്ചുകൊണ്ടു യാദവപ്രകാശൻ രാമാനുജനെ പുറത്തുതള്ളി.

അപ്പൊഴും രാമാനുജനു ചാഞ്ചല്യമുണ്ടായില്ല. തന്റെ ഹൃദയത്തിൽനിന്നു ആധ്യാത്മികമായി തനിക്കു കിട്ടുന്ന പൊരുൾ അധ്യാപകനു വിരസമായിട്ടാണു തീരുന്നതെങ്കിൽ അതിന്നു താൻ എന്തുചെയ്യട്ടേ എന്നാണു രാമാനുജന്റെ ഭാവം.

ഗുരുക്കുലത്തിൽനിന്നു താൻ ബഹിഷ്കൃതനായിരുന്നു രാമാനുജൻ അമ്മയോടു പറഞ്ഞു. “മകനേ, വേദാന്ത ശാസ്ത്രത്തെ സംബന്ധിച്ചു നിനക്കു യാദവപ്രകാശനിൽ നിന്നു യാതൊന്നും പഠിക്കുവാനില്ലെന്നാണു് എനിക്കു തോന്നുന്നതു്. നിന്റെ ഇനിയത്തെ ജീവിതം എങ്ങിനെയാണു വേണ്ടതെന്നു തിരുക്കച്ചിനമ്പിയാരോടു ചെന്നു ചോദിച്ചാൽ അറിയാം” എന്നു മകനെ അമ്മ അവിടേക്കയച്ചു.

വരദരാജക്ഷേത്രത്തിലേക്കു രാമാനുജൻ കിണറ്റിൽ നിന്നു വെള്ളം കോരിക്കൊടുത്തുവന്നതു് രണ്ടാമതു ഗുരുക്കുലത്തിൽ പ്രവേശിച്ചതോടുകൂടി നിന്നിരിക്കുമാണു്. ആ ജോലി വീണ്ടും തുടരുകയെന്നു തിരുക്കച്ചിനമ്പിയാർ ഉപദേശിച്ചു. രാമാനുജൻ അങ്ങിനെതന്നെ പ്രവർത്തിച്ചുപോരുകയും ചെയ്തു.

തന്റെ അടുക്കൽ രാമാനുജൻ എന്നാണു വരുന്നു. തന്നെ യമുനാചാർയ്യൻ കാത്തുകാത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ ബാലൻ യാദവപ്രകാശനിൽനിന്നു വിദ്യകളെല്ലാം അഭ്യസിച്ചുകഴിയുന്നതെപ്പോൾ എന്നു അദ്ദേഹം അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. വാർദ്ധക്യംകൊണ്ട് ആയുഷ്കാലം കുറയ്ക്കുകയും ഇനി അതു അധികമില്ലെന്നായപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സു പശ്ചാത്താപമുണ്ടായി. തന്റെ സ്ഥാനം രാമാനുജനെ ഏല്പിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മരിക്കേണ്ടി വരുമോ എന്നു സംശയിച്ചു അദ്ദേഹം പരിതപിച്ചു. വൈഷ്ണവകുലത്തിന്റെ രക്ഷയ്ക്കും കീർത്തിയ്ക്കും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കയില്ലയോ? അനേകലക്ഷം വൈഷ്ണവന്മാരെ അനാഥരാക്കുമോ? താൻ ഇതുവരെ പ്രാർത്ഥിച്ചുപോന്നതു നിഷ്ഫലമാകുമോ?—എന്നിങ്ങിനെയുള്ള വിചാരത്തോടെ തപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് യമുനാചാർയ്യൻ നാൾ കഴിച്ചത്. വളരെ കാലം കാത്തുകാത്തിരുന്നു, തന്റെ സ്ഥാനത്തിന്നർഹനായ ഉത്തമപുരുഷനെ അദ്ദേഹം കണ്ടിരിക്കുന്നു. തന്റെ അടുക്കൽ സ്ഥാനം കൈയേല്ക്കുവാൻ ആയാൾ വന്നു. അങ്ങനെയെന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രാർത്ഥന.

ഇതിനിടയ്ക്കു യമുനാചാർയ്യൻ രോഗപീഡിതനായി. ശരീരത്തിൽ ഒരു വലിയ കുരുവുണ്ടായി, അതു പഴുത്തു പുണ്ണായി. ഇതു കർമ്മവ്യാധിയാണെന്നും, ഇതിനെ ശമിപ്പിക്കുവാൻ വൈദ്യന്മാരെക്കൊണ്ടു കഴികയില്ലെന്നും അറിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം പീഡയെല്ലാം ക്ഷമയോടെ സഹിച്ചു പോന്നു. പ്രിയശിഷ്യനായ മാർന്നേരിനമ്പി ആ വ്യാധിയെ തന്നിലേക്കു മാറ്റുന്നതിന്നു പലേ പ്രാവശ്യവും പ്രാർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോഴൊന്നും യമുനാചാർയ്യൻ അതു സമ്മതിച്ചില്ല. ഇളകുവാനും സംസാരിക്കുവാനും കഴി

വില്ലാതെയാണു് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കിടപ്പു്. താൻ ഈ രോഗത്താൽത്തന്നെ മരിക്കയാണെങ്കിൽ, അതിനുമുമ്പു ശിഷ്യന്മാരോടു ചിലതു പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നുവെന്നു് അദ്ദേഹത്തിന്നു തോന്നി. അപ്പോൾ മാരനേരിനമ്പിയെ അരികേ വിളിച്ചു് ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞു:—

“മകനേ, ഞാൻ ഈ വ്യാധിയെ വളരെ നാളായിക്കൂ മയോടേ സഹിച്ചുവരുന്നു. ഇതു നിന്നിലേക്കു മാറേണമെന്നു നീ കൂടക്കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടല്ലോ. അപ്രകാരം ചെയ്യുവാൻ ഇപ്പോൾ കാലമായി. കുറച്ചുനേരത്തേക്കു മാത്രം നീ ഇതു് ഏറ്റെക്കൊണ്ടാൽ മതി. അപ്പോ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ എനിക്കു നടത്തുവാനുണ്ടു്. അതു കഴിഞ്ഞിട്ടു്, നിന്നിൽനിന്നു് ഈ വ്യാധിയെ ഞാൻ തിരിച്ചുവാങ്ങിക്കൊള്ളാം. നീ ഏതുകാലത്തും എന്റെ വത്സലനാണു്. ഇപ്പോൾ എനിക്കു നിന്നിലുള്ള വാത്സല്യം പതിമടങ്ങു വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. മഹാപുണ്ണൻ നിന്നെയൊക്കെ കഷ്ടത്തിലും ഉൾപ്പെടുത്താതെ സംരക്ഷിക്കും.”

ഇപ്രകാരം, പ്രസാദമെന്നപോലെ ഗുരുവിൽനിന്നു് ആ വ്യാധിയെ മാരനേരിനമ്പി ഭക്തിപൂർവ്വം വാങ്ങി.

രോഗഗ്രസ്തനായ ഗുരുവിനെ കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ മരണകാലം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നു വിചാരിച്ച ശിഷ്യന്മാരായ ഗോഷ്ടിപുണ്ണനും മഹാപുണ്ണനും ഭൃസ്യഹമായ ശോകത്തോടെ ഉഴന്നുതുടങ്ങി. തങ്ങളുടെ മനശ്ശാന്തിക്കു വല്ലുപദേശവും കിട്ടുമോ എന്നു നോക്കിക്കൊണ്ടു് അവർ എപ്പോഴും ഗുരുസന്നിധിയിൽത്തന്നെ നിന്നു. അതുകണ്ടിട്ടാണു അവരോടു ചിലതു പറയുവാൻവേണ്ടി തന്റെ രോഗത്തെ യമുനാചാര്യൻ മാരനേരിനമ്പിയിലേക്കു തൽക്കാലം മാറ്റിവെച്ചതു്. പിന്നെ അദ്ദേഹം ശിഷ്യന്മാരോടു പറഞ്ഞതാവിതു്:—

“നിങ്ങൾ ഈശ്വരനെ നിത്യം ഉപാസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ, അതിൽനിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണശാന്തിയുണ്ടാകും. സർവ്വം ഈശ്വരനെ ആരാധിക്കുവിൻ. എന്റെ പിൽക്കാലത്തു ആചാര്യസ്ഥാനത്തിൽ ആരുമില്ലാതിരുന്നാൽത്തന്നെയും, ക്ഷേത്രത്തിൽ എഴുന്നള്ളിയിരിക്കുന്ന തന്ത്രിയവദികളെ ഗുരുഭക്തിയോടെ നിങ്ങൾക്കെപ്പോഴും പൂജിക്കാമല്ലോ. എന്റെ പുത്രനായ വരദംഗനെ ഞാൻ എന്റെ സ്ഥാനത്തേക്കു അഭിഷേകം ചെയ്യേണമെന്നു നിങ്ങൾ പറയുന്നുവല്ലോ. ആയാളെ ആശ്രയിക്കുവാനാണു നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമെങ്കിൽ അതിന്ന് ഞാൻ വിരോധിയല്ല. എന്നാൽ, വൈഷ്ണവലോകത്തിന്റെ നായകത്വത്തിന്ന് വേറൊരാൾ അവതരിപ്പിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിൽ മത്സരത്തിനു വഴിയുണ്ടാക്കുന്നതു പാപമാണ്. ആചാര്യനില്പാത്തവരായാലും, നേരേ ചെന്നു ദൈവത്തെ അർച്ചിക്കാമല്ലോ. അങ്ങിനെയുള്ളവരിൽ ദൈവം കാരുണ്യപൂർവ്വം പ്രസാദിക്കും. ഇതിലേക്കു നിങ്ങൾ മാതൃകയാക്കേണ്ടതു തിരുപ്പാണാഴ്വാരെയാണ്. വീണാഗാനങ്ങളാൽ ഈശ്വരനിൽ സംപ്രീതി ചേർത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ചിരഞ്ജീവിയായി സാനന്ദം വാഴുന്നു. ആ ഭക്തനെ നിങ്ങൾ അനുസരിക്കുവിൻ. തിരുച്ചിനാപ്പള്ളി കടുത്തുള്ള ഉറയൂരിലാണു തിരുപ്പാണാഴ്വാർ ജനിച്ചത്. നെൽവയലിൽനിന്ന് അവിടത്തെ പാണന്മാർ കിട്ടിയ കുട്ടിയാണിദ്ദേഹം. പശുവിൻപാൽ ഉറട്ടിക്കൊണ്ടാണു ആ കുട്ടിയെ അവർ വളർത്തിയത്. ജന്മനാ ഭക്തനായ ആ ബാലനു വീണയിൽ ഈശ്വരനാമസംകീർത്തനം ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴുമുള്ള കമ്മമായി. താൻ താണജാതിക്കാരനാണെന്നുവെച്ച് അദ്ദേഹം ക്ഷേത്രത്തിന്റെ സമീപമെങ്ങും

ചെല്ലാതെ, കാവിരിനദിയുടെ തെക്കേക്കരയിൽത്തന്നെ സ്ഥിതിചെയ്തു. ആ ഭക്തൻ ഇങ്ങിനെ അകലെ നില്ക്കുന്നതു കണ്ടപ്പോൾ ജഗന്മാതാവിന്നു അനുകമ്പയുണ്ടായി. “എന്റെ മകനായ ആ പാണ്ഡൻ എന്താണിത്ര ദൂരെയായി നില്ക്കുന്നത്. നമ്മുടെ അടുക്കലേക്കു അവൻ വരുന്നില്ലല്ലോ” എന്നു ശ്രീദേവി സംശയിച്ചപ്പോൾ, “അവനുള്ള വണക്കവും ഒരുക്കവും കൊണ്ടുതന്നെയാണു്” അവൻ ഇങ്ങിനെ അകന്നുനില്ക്കുന്നത് എന്നു ശ്രീരംഗനാഥൻ പറഞ്ഞു. ആ സന്ദർഭത്തിൽ, തന്റെ അരികേനിന്നു ആ രാധിക്കുന്ന ലോകസാരംഗമുനിയെ നോക്കി, “ആ പാണ്ഡനെ എന്റെ അടുക്കലേയ്ക്കു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരിക”യെന്നു ദേവൻ ആജ്ഞാപിക്കയും ചെയ്തു.

ഉടനെ സാരംഗമുനി അന്വേഷിച്ചുചെന്നു തിരുപ്പാണാഴ് വാരെ കണ്ടു് ക്ഷേത്രത്തിലേക്കു വിളിച്ചു. താൻ പഞ്ചമനാകയാൽ ക്ഷേത്രത്തെ തീണ്ടുന്നതു അപരാധമാണെന്നു് അദ്ദേഹം മാരുന്നതു കണ്ടപ്പോൾ, ദൈവനിയോഗത്തെ സ്തബ്ധിച്ചു സാരംഗമുനി ആ ഭക്തനെ എടുത്തു ചുമലിലേററുകൊണ്ടു നേരേ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. അപ്പോൾ ശ്രീരംഗനാഥനും തിരുപ്പാണാഴ് വാരും തമ്മിലുണ്ടായ സംവാദം ഇതാണു്:—

“ഒട്ടക്കം നീ വരികതന്നെ ചെയ്തുവോ? എത്രയോ കുറി ഞാൻ നിന്നെ വിളിച്ചതു നീ അറിഞ്ഞില്ലയോ?”

“അടിയൻ അതു അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. എന്നാൽ, നിന്തിരുവടികൾക്കു എന്റെ പേരിൽ കാരുണ്യമുണ്ടെന്നു് ധൈര്യത്താൽ, അവിടത്തെ സമ്മതിയോടുകൂടി ഏല്പിട്ടുത്തീർത്ത ആചാരവിധികളെ ഞാൻ ലംഘിക്കാമോ?”

“നിന്നെപ്പോലെയുള്ളവർക്കു ആ ലൌകികാചാരങ്ങളൊന്നും ബാധകമല്ലാ. നീ എന്നോടൊന്നിച്ചു എപ്പോ

ഴും വർത്തിക്കേണ്ടുന്നവനാണ്. ഇവിടെത്തന്നെ നീ ഇരിക്കണം.”

തിരുപ്പാണാഴ്വാർ അപ്രകാരം ചെയ്തു. അദ്ദേഹം ഒട്ടക്കം ഇഴശ്ചരനിൽത്തന്നെ ലയിക്കുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹമുണ്ടാക്കിയ പത്തു പാട്ടുകൾ ഇപ്പൊഴും കേതന്മാർ ചൊല്ലിവരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ അനുകരിച്ച് കേതിയാൽ പരമപദം പ്രാപിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കണം.

ശ്രീവെങ്കടേശന്റെ സംഗ്രീതിക്കു സവാശേഷം പാത്രമായ കുറുമ്പുത്തനമ്പിയെപ്പറ്റി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലയോ? നമ്പിക്കു ഭീമൻ എന്നു മറെറൊരു പേരുണ്ട്. അദ്ദേഹം ജാതിയിൽ കുശവനാണ്. തിരുപ്പതിയിൽനിന്നും അപ്പം അകലെയുള്ള ഒരു നാട്ടിലാണ് പാർത്തിരുന്നത്. അദ്ദേഹവും പത്നിയും വെങ്കടേശനെ ഏകാഗ്രമായ ഭക്തിയോടെ ആരാധിച്ചുപോന്നു. അവർ ദരിദ്രരായിരുന്നതിനാൽ കളിമണ്ണുകൊണ്ട് വിഗ്രഹമുണ്ടാക്കി, അതിനെ കളിമണ്ണാലുണ്ടാക്കിയ താമരപ്പൂവാൽ അർപ്പിച്ചുവരികയാണ് ചെയ്തത്. അക്കാലത്തു താൻ വെങ്കടേശന്റെ പ്രിയഭക്തനാണെന്നു അഭിമാനിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു രാജാവുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം തങ്കംകൊണ്ട് താമരപ്പൂവുണ്ടാക്കിയാണ് ദേവനെ ദിവസേന പൂജിച്ചുവന്നത്. ഒരുനാൾ ദേവാലയത്തിൽ ചെന്നുനോക്കിയപ്പോൾ, താൻ അർപ്പിച്ചിരുന്ന തങ്കപ്പൂവുകളെയെല്ലാം താഴെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു അവിടെ കളിമൺപൂവു അർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതു അദ്ദേഹം കണ്ടു വിസ്മയിച്ചു. പിറന്നൊളം അങ്ങിനെ തന്നെ. ഇങ്ങിനെ കുറേനാൾ കണ്ടപ്പോൾ രാജാവിന്നു ദേഷ്യമുണ്ടായി. തന്നെ ആരോ അവമാനിക്കയാണെന്നു അദ്ദേഹം കരുതി. ആളെ കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ കാവലാളികളെ നിർത്തി. അവർ രാവു പക

ലും ക്ഷേത്രത്തെ ചുറ്റിവളഞ്ഞു ജാഗ്രത്തായി നോക്കിനിന്നിട്ടും കളിമൺപൂവോടുകൂടി ആരും അകത്തേക്കു കടക്കുന്നതു കാണുകയുണ്ടായില്ലാ. എന്നാൽ, രാജാവിന്റെ തങ്കപ്പൂവിന്റെ സ്ഥാനത്തു കളിമൺപൂവു കിടക്കുന്നതു ദിവസേന കാണുകയും ചെയ്യും. ഒട്ടക്കം അതു വലിയൊരു തൂത്തമായി. കളിമൺപൂവുകൊണ്ടു വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽചെന്നു ആരും അർപ്പിക്കുന്നില്ലെന്നു നിശ്ചയമായി. പിന്നെ എങ്ങിനെ അതു അവിടെ എത്തുന്നു? പരമഭക്തനായ ആരുടെയെങ്കിലും ദിവ്യപ്രഭാവംകൊണ്ടായിരിക്കുമോ ഇങ്ങിനെ സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ സംശയത്താൽ രാജാവു നാട്ടിലെങ്ങും അന്വേഷണം നടത്തി. അപ്പോഴാണ്, അകലെയൊരിടത്തു് ഒരു കുശവനും കെട്ടിയവളും കൂടി കളിമൺവിഗ്രഹമുണ്ടാക്കി അതിന്മേൽ കളിമൺപൂവുകൊണ്ടു് അർപ്പിക്കുന്നതു കണ്ടതു്. ആ പൂവുസൂക്ഷ്മഗതിയായി സാക്ഷാൽ വെങ്കടേശ്വരവിഗ്രഹത്തിൽത്തന്നെ ചെന്നുവീഴുകയും, അപ്പോൾ രാജാവിന്റെ തങ്കപ്പൂവിന്നു താഴെ കിടക്കേണ്ട വരികയും ചെയ്തയാണെന്നു വെളിപ്പെട്ടു. തന്നെക്കാൾ ആ കുശവനെയാണ് വെങ്കടേശന്നു വാത്സല്യമെന്നു രാജാവിന്നു മനസ്സിലായി. തൽക്ഷണം രാജാവു ആ ഭക്താഗ്രഗണ്യനായ കുരമ്പരത്തനമ്പിയെ ശരണംപ്രാപിച്ചു. അന്നുമുതൽ നമ്പിയുടെ ശിഷ്യനായിട്ടാണ് രാജാവു വർത്തിച്ചതു്. നിങ്ങൾ ആ കുരമ്പരത്തനമ്പിയെ അനുസരിച്ചു് പരിപൂർണ്ണഭക്തിയോടെ ഈശ്വരനെ ആരാധിക്കവിൻ.

വരദരാജപ്പെരുമാനു പ്രിയവത്സലനാശ്ശീർന്നിരിക്കുന്ന കാഞ്ചിപുണ്ണനെ നോക്കുവിൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തിക്കു് അതിരും അളവുമില്ലാ. ആ തിരുക്കച്ചിനമ്പിയാർ വരദരാജനോടു് അഭിമുഖമായി സംഭാഷണം ചെയ്

യും. വരദരാജൻ നമ്പിയാരുടെ ശിഷ്യനെപ്പോലെ വിള
 യാടാറുണ്ട്. ആ കാലത്തിൽ നമ്പിയാർക്ക് എങ്ങാനും
 സഞ്ചരിക്കേണ്ടിവന്നാൽ തുണയായി വരദരാജനാണ് പി
 ന്നാലേ ചെല്ലുന്നത്. തന്റെ ഭൃത്യനെപ്പോലെ ദൈവം
 പ്രവർത്തിക്കുന്നതു കണ്ടപ്പോൾ നമ്പിയാർക്ക് അതു സങ്കട
 മായി. “ഇങ്ങിനെയാണെങ്കിൽ, ഞാൻ എന്നെത്തന്നെ
 മറന്നു ദൈവത്തോടു് എന്നിക്കുള്ള കടപ്പാടുകൾ ഞാൻ
 നിർവ്വഹിക്കാതാകുമല്ലോ,” എന്നു് അദ്ദേഹം വിചാരി
 ച്ചു. “വരദരാജപ്പെരുമാൻ നിലവിട്ടിറങ്ങിനിന്നു് എ
 ന്നെ ഗർവ്വിയുനാക്കുന്നു; ഇനി ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് എ
 നിക്കു ദോഷമായേക്കാം. അതുകൊണ്ടു ഞാൻ തിരുപ്പതി
 യിൽ ചെന്നു മേലിൽ വെങ്കടേശനെ ഭജിക്കാം” എന്നു
 നിശ്ചയിച്ചു് അദ്ദേഹം പുറപ്പെട്ടു. അപ്പൊഴേക്കും നമ്പി
 യാർക്ക് വെങ്കടേശൻ പ്രത്യക്ഷമായി. “തിരുപ്പതിയിലെ
 നമ്പോലെ കാഞ്ചീപുരത്തും ഞാൻ തന്നെയാണു വാഴുന്ന
 ത്. നീ ഇവിടെയാണല്ലോ അധികകാലമായി ഭജിച്ചു
 വരുന്നത്. ഇനി നീ ഇവിടെ നിന്നു മാറേണ്ടു. ഇവി
 ടത്തെ ക്ഷേത്രത്തിൽത്തന്നെ നീ ചെന്നു് എന്നിക്കു ചാമരം
 വീശുക. ഇവിടെ ഞാൻ അഗ്നിയിൽനിന്നാണു് ആവി
 ഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചൂടു സഹിക്കുന്നില്ലാ” —എന്നിത്ര
 യും പറഞ്ഞു ദേവൻ അന്തർദ്ധാനം ചെയ്തു. തന്റെ ഉ
 ദ്ദേശം സഫലമായില്ലല്ലോ എന്നവിഷാദത്തോടേ തിരുക്ക
 ച്ചിനമ്പിയാർ വരദരാജസന്നിധിയിലേക്കുതന്നെ മടങ്ങി
 വന്നു. വഴിക്കുവെച്ചു വരദരാജൻ എതിരേ ചെന്നു “നീ
 എന്നെ വിട്ടു് ഓടിപ്പോകുവാനോ നോക്കിയതു്?” എന്നു
 ചോദിച്ചു. “നിന്തിരുവടികൾക്കു് എന്നിലുള്ള വാത്സ
 ല്യം അതിർകുചിഞ്ഞു വളന്നു് എന്റെ ഭൃത്യനെപ്പോലെ,
 പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാൽ എന്നിക്കു ദുസ്സഹമായി ലജ്ജതോ

ന്നുവല്ലോ” എന്നു തിരുക്കച്ചിനമ്പിയാർ ഉണർത്തിച്ചു. “ആ ലജ്ജയേയും നീ ഉടനെ ജയിക്കും” എന്നു അനുഗ്രഹിച്ചു ദേവൻ മറഞ്ഞു. പിന്നീടു നമ്പിയാർ വരദരാജസന്നിധിയിൽനിന്നു അകന്നിട്ടില്ലാ. ജഗന്മാതാവോടു കൂടി വരദരാജപ്പെരുമാൻ ക്ഷേത്രപ്രാകാരങ്ങളിൽ സോല്ലാസം ചരിക്കുന്നത് തിരുക്കച്ചിനമ്പിയാർ കാണാറുണ്ട്. നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെയാണു ഭക്തിക്കു മാതൃകയാക്കേണ്ടതു്. അദ്ദേഹത്തെ കാണാതിരുന്നാൽ വരദരാജനു സുഖമില്ലാ. അതുപോലെ തിരുപ്പാണാഴ്വാർ അരികേ ഇല്ലെങ്കിൽ ശ്രീരംഗനാഥനു് ഊണും ഉറക്കവുമില്ലാ. ഇനിയീതാ ഈ വരരംഗനായനേ നോക്കുവിൻ. ആ തിരുപ്പാണാഴ്വാരുടെ വല്ല ഗുണവും ഈ രംഗനായകനുണ്ടോ?”

ഇത്രയും പറയുമ്പോഴേക്കും യമുനാചായ്വനു ക്ഷീണം വർദ്ധിച്ചു. അദ്ദേഹം തന്റെ മകനായ വരരംഗനായകനെ അരികേ വിളിച്ചു. “മകനേ, നിനക്കു നിത്യജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശ്വാസം മുഴുവനും ഏതൊരു പരമതത്വത്തിൽ ഉറച്ചിരിക്കുന്നുവോ, ആ പരമതത്വത്തിലേക്കു് എന്നെ ഞാൻ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു,” എന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞപ്പോൾ, “അങ്ങു വൈകുണ്ഠത്തെ പ്രാപിച്ചു ഭക്തന്മാരോടുചേർന്നു പരമാനന്ദത്തിൽ ലയിക്കുവാൻ നിശ്ചയിച്ചു് അതിലേക്കു പുറപ്പെടുകയാണോ” എന്നു ചോദിച്ചുകൊണ്ടു രംഗനായകൻ തേങ്ങിത്തേങ്ങിക്കരയുവാൻ തുടങ്ങി.

“മകനേ, നീ എന്തിനാണു കരയുന്നതു്. ഒരാളുടെ ഭാഗ്യത്തെ കണ്ടു നിനക്കു് അസൂയയുണ്ടായിരുന്നു നിന്നെ അന്യർ ആക്ഷേപിക്കാതിരിക്കട്ടേ. നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്റെ വാക്കു കേൾക്കുവിൻ. മനുഷ്യൻ ഈശ്വരനെ ശരണംപ്രാപിച്ചതിൽപ്പിന്നെ, ഭാവികാലത്തെ നോ

ക്കി ഭുജിക്കയാണെങ്കിൽ അത് അപരാധമാണ്. ഏതു കാരണമൊണ്ടായാലും തന്റെ ശരീരത്തെ സംബന്ധിച്ചു അവൻ വിചാരമുണ്ടാകരുത്. തന്റെ ശരീരം ഈശ്വരൻ അർപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞിരിക്കയാൽ അതിന്മേൽ അവൻ യാതൊരു കാര്യവുമില്ല. ഈശ്വരൻ അർപ്പിച്ചു തന്റെ താണെന്ന് അവൻ കരുതിയാൽ അത് പാപമാണ്. അവന്റെ ആ ഈശ്വരാർപ്പണം വെറും കപടതയാകും. അവൻ തന്റെ ഭാവി കാര്യങ്ങളിൽ ഈശ്വരനെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. നാസ്തികനേക്കാൾ ഉയർന്നവനല്ല അവൻ. ഈശ്വരഭക്തൻ വാക്കുകൊണ്ടോ മനസ്സുകൊണ്ടോ, കാര്യംകൊണ്ടോ തന്റെ ഭാവിയിലെ സംബന്ധിച്ചു പരവശനാവരുത്. പരമകാര്യമുന്തിയാണ് ദൈവം. തനിക്കുള്ള സർവ്വസ്വത്തെയും ഈശ്വരനിൽ സമർപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. എന്നാൽ അവൻ സന്നാഹനായി. നിങ്ങൾ ഈ എന്നെയല്ല ദൈവത്തെയാണ് ആശ്രയിക്കേണ്ടത്. ആ അറിവ് നിങ്ങളിൽ ചേർക്കുവാനുള്ള ഉപകരണംമാത്രമാണ് ഞാൻ. ആ ജോലികഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ മറയും. പിന്നെയോ എന്നു നിങ്ങൾ പേടിക്കരുത്. പിന്നിലും മുന്നിലും നിങ്ങൾക്ക് ദൈവമുണ്ട്. ആ ദൈവത്തെല്ലാതെ, എന്റെ ഈ ശരീരത്തെയാണ് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് അപകാരം ചെയ്തതായിട്ടാണ് വരിക. നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് എന്നിൽനിന്നു മാറി ദൈവത്തിലേക്കു തിരിയുകവിൻ. അവിടെ നിങ്ങൾക്കു മനസ്സുറപ്പിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഏതു കാലത്തും രക്ഷതന്നെ. ശ്രീ ചടകോപൻ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മിപ്പിച്ചോ? “ഈശ്വരോപാസനയിൽ തന്നെത്താൻ സമർപ്പിതനായവനാണ് എന്റെ ദൈവം. ആ ഭക്തന്മാരാണ് എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ

പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നത്.” ഈശ്വരനും ഈശ്വരഭക്തന്മാരും തുല്യാരാധ്യമാണ്.

ഈശ്വരനെ നിങ്ങൾ പൂജിക്കുമ്പോഴെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്മാരേയും സ്മരിച്ചുകൊള്ളണം. ഭക്തജനസ്മരണയാൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് നിർമ്മലമാകും. അന്യന്മാരുടെ മനസ്സിൽനിന്നു മാലിന്യത്തെ നീക്കുവാൻ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും പരിശ്രമിക്കുമെങ്കിൽ, അതിന്റെ ഫലമായി ലഭിക്കുന്ന ലൗകികഭോഗങ്ങളാൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് മലിനമാകാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതാണ്. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഈശ്വരനും ഈശ്വരഭക്തന്മാർക്കും മാത്രമേ ഇടമുണ്ടായിരിക്കാവൂ. വേറെയാതൊരു വിചാരത്തേയും ഒരുനിമിഷത്തേക്കുപോലും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കടത്തരുത്. ആദ്ധ്യാത്മികപദ്ധതിയിൽ പലപല പടികളിലായി നില്ക്കുന്നവരുടേയും മറ്റുള്ളവരുടേയും ഇടയിൽ നിങ്ങൾക്കു വർത്തിക്കേണ്ടിവരുമ്പോൾ, മനസ്സിനെ ലൗകികസുഖഭോഗങ്ങളിൽ മുക്കി മലിനമാക്കി, അനൗപദമായ അന്തരാത്മാവിനെ ആവരണംചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ജഡശരീരത്തിൽ അഭിമാനിച്ചുകൊണ്ട്, നിങ്ങളോടുകൂടിയുള്ള തപസ്വികളെ നിങ്ങൾ അവഗണിക്കയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ അസംഖ്യം ശിഷ്യന്മാരോടുകൂടിയ ആചാര്യന്മാരായിരുന്നാൽത്തന്നെയും നിങ്ങളെക്കൊണ്ട് ആർക്കൊരു നന്മയും ഉണ്ടാകുവാനില്ലെന്നാണ് ഓർത്തുകൊള്ളേണ്ടത്.”

യമുനാചാര്യൻ ഇത്രയെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടും, ഗോഷ്ഠിപുണ്ണനും മഹാപുണ്ണനും ഗുരുവിന്റെ വിധേയഗതയോർത്ത ശോകന്മാരുടെവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഗുരുവിനോടുകൂടി തങ്ങളും മരിച്ചേക്കാമെന്നാണ് അവരുടെ നില. അങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നതു പാപമാണെന്നു യമുനാചാര്യൻ

അവരോടു വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുകയും, അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ വരരംഗനായകനെ ഏല്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

“നമ്മുടെ ഗുരുദേവൻ നമ്മളിൽനിന്നു വിട്ടുപോകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ മുമ്പത്താൽ ഘോരകർമ്മത്തിൽ ഇറങ്ങിയെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഭക്തന്മാരുടെ സംഘത്തിൽനിന്നു എന്നെന്നേക്കുമായി ബഹിഷ്കരിക്കും” എന്നു അവരോടു വരരംഗൻ ശാസിച്ചുപറഞ്ഞു. അതോടുകൂടി അവർ അടങ്ങി. അപ്പോൾ യമുനാചാതുന സമാധാനമായി. “ഈ വരരംഗന്റെ രൂപം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വേരറച്ചുനില്ക്കട്ടേ. നിങ്ങൾ വരരംഗനെ അഭയം പ്രാപിക്കുവിൻ. എന്നാൽ നിങ്ങൾ പുരോഗതി കാണും,” എന്നുണ്ടായ ഗുരുനിയോഗത്തെ ഗോഷ്ടിപൂണ്ണനും മഹാപൂണ്ണനും ശിരസാവഹിച്ചു.

ഈ അവസരത്തിലാണ് രാമാനുജൻ യാദവപ്രകാശനിൽനിന്നു വേർപെട്ടത്. ഇതു തന്റെ ചില അനുയായികളിൽനിന്നു യമുനാചാതുൻ അറിഞ്ഞു. ദൈവകാരുണ്യത്താൽ വൈഷ്ണവമതം സനാഥമാകുവാൻ പോകുന്നുവെന്നു അദ്ദേഹം കൃതാർത്ഥതയിലേക്കു ചാഞ്ഞു. രാമാനുജൻ സ്വതന്ത്രനായതിനാൽ ഇനി അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കാമെന്നായി. താൻ ഉണ്ടാക്കിയ സ്കോത്രരത്നം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തോടുകൂടി മഹാപൂണ്ണനെ യമുനാചാതുൻ രാമാനുജനെ ക്ഷണിക്കുവാൻ അയച്ചു.

ഇത്രയും കഴിഞ്ഞിട്ട് മാരനേരിനമ്പിയിൽനിന്നു തന്റെ രോഗത്തെ യമുനാചാതുൻ തിരിച്ചുവാങ്ങി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം വീണ്ടും വ്യാധിപീഡിതനായി. “പരമാത്മാവനെ പ്രാപിച്ചു” ഈ ജനനമരണശോകത്തിൽനിന്നു മുക്തനായി നിത്യാനന്ദം ഭജിക്കുന്നതിന്നു ഇനി എത്രനാൾ കഴിയുവാനുണ്ട്” എന്നു അദ്ദേഹം എണ്ണിത്തുട

ങ്ങി. രാമാനുജനെ കണ്ടു തന്റെ ഭാരത്തെ അദ്ദേഹത്തെ ഏല്പിക്കേണമെന്ന ആ ഒരു ആശ മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ അവശേഷിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. അതു ഫലിക്കാതെ മരിക്കേണ്ടിവന്നേക്കുമോ എന്നു നാൾ ചെല്ലുന്നോരും അദ്ദേഹത്തിനു ശങ്കാകുലനാവേണ്ടിവന്നു.

ഒരുനാൾ യമുനാചാതുൻ ശിഷ്യന്മാരെ വിളിച്ചു പുതിയ ചില ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുത്തു. താൻ രാമാനുജനെ കാണുമുമ്പേ മരിക്കയാണെങ്കിൽ ആ പുരുഷശ്രേഷ്ഠനെ തന്റെ വാക്കായി അറിയിക്കേണ്ടതെല്ലാം അവരെ പറഞ്ഞുപിരിച്ചു. “ഇനിയത്തെ ആചാതുൻ രാമാനുജനാണെന്നതു നിശ്ചയംതന്നെ. നിങ്ങളെല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തെ അനുവർത്തിച്ചു അദ്ദേഹം നിർവ്വഹിക്കുവാൻപോകുന്ന മഹാകർമ്മത്തിന്നു അദ്ദേഹത്തെ പരിപൂർണ്ണനാക്കണം” എന്നും യമുനാചാതുൻ നിയോഗിച്ചു.

പിന്നെ ഒന്നരണ്ടുനാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, യമുനാചാതുൻ കുറച്ചൊരു വിശേഷരീതിയിൽ ക്ഷേത്രദർശനത്തിന്നു ചെന്നു. അന്ന്, പ്രകൃതിയാകമാനം സുന്ദരമായി വിളങ്ങിയിരുന്നു. ആളവന്താരുടെ മുഖത്തു രോഗപീഡയൊന്നും കണ്ടില്ലാ. പ്രേതഡഗംഭീരവും ശാന്തസുന്ദരവുമായി ആ മുഖം ശോഭിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം നടയ്ക്കൽച്ചെന്നു രംഗനാഥമുത്തിയെ ആപാദമൃഗം പോത്തും പേത്തും നോക്കി. ആ കാരുണ്യമുത്തിയിലേക്കു അന്തരാത്മനാ അദ്ദേഹം ലയിച്ചു. ആനന്ദബാഷ്പത്താൽ ആ ഭക്താത്മന്റെ മുഖം നിറഞ്ഞു. പിന്നെ അദ്ദേഹം അവിടെ പ്രതിഷ്ഠിതരായ ഭക്തന്മാരിലേക്കു തിരിഞ്ഞു. വൈകുണ്ഠപോലാ തങ്ങൾക്കു വേണ്ടായെന്നുവെച്ച ശ്രീരംഗനാഥന്റെ തിരുവടികൾക്കരികേ സാനന്ദം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന

ആ മഹാത്മാക്കളെ അദ്ദേഹം തന്റെ ഉൾപ്പൂവുകൊണ്ട് അർപ്പിച്ചു. അനന്തരം മാത്തിലേക്കു മടങ്ങി.

എല്ലാ ശിഷ്യന്മാർക്കും അന്ന് അവിടെയാണു ഭോജനം. ഗുരുവും സർവ്വജാതിശിഷ്യന്മാരും ഒരു പന്തിയിലിരുന്നു ഉറൺകഴിച്ചു. പിന്നെ ആ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളെ യൊക്കെയും വിളിച്ചുവരുത്തി. താൻ ആർക്കെങ്കിലും വല്ല അപരാധവും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അദ്ദേഹം അവരോടു വണക്കത്തോടെ ചോദിച്ചു. “ശ്രീരംഗനാഥസ്വാമി ഞങ്ങൾക്കു വല്ല അപരാധവും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങയും അതു ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും” എന്നാണു ജനശ്രേഷ്ഠന്മാർ സ്തൂതിപൂർവ്വകം മറുപടികൊടുത്തത്. “എന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നു” എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞപ്പോൾ “ഉത്തരവു” എന്നുള്ള അനുസരണം മാത്രമേ മഹാജനങ്ങളിൽ ഉണ്ടായുള്ളൂ.

അനന്തരം ആളവന്താരായ യമുനാചാര്യൻ പത്മാസനത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു, തന്റെ ഗുരുവായ രാമമിത്രന്റെ പുണ്യവിഗ്രഹത്തെ ഏകാഗ്രചിത്തനായി ആരാധിച്ചു, സമാധിയിൽ ലയിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവൻ സ്ഥൂലശരീരത്തെ വിട്ടു, സൂക്ഷ്മാനാഡി വഴിക്കു ബ്രഹ്മരസ്യത്തിൽ കടന്നു അവിടേനിന്ന് വൈകുണ്ഠത്തിലേയ്ക്കു യന്ത്.

മരിക്കുമ്പോൾ രാമാനുജനെ കാണണമെന്നു അദ്ദേഹത്തിന്നുണ്ടായിരുന്ന ആശ, ദൈവഗുത്യാ, നിറവേറിയില്ല. മഹാപുണ്ണൻ ചെന്നു രാമാനുജനെ കണ്ട് മടങ്ങിവരുമ്പോഴേക്കും യമുനാചാര്യൻ മരിച്ചു. മരിക്കുന്നതിന്ന് അല്പമുമ്പു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖം അശ്രുകലുഷിതമായിരുന്നതു ശിഷ്യന്മാർ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. മഹാപുണ്ണനെ അയച്ചിട്ടു എടുനാൾവരെ അദ്ദേഹം കാത്തിരുന്നു. അതിലധികം കാലത്തേക്കു തന്റെ ആ ചീഞ്ഞ ശരീരത്തെ നില

നിത്തുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്നു കഴിഞ്ഞില്ലാ. എല്ലാം ഈ ശപരകൽ സമർപ്പിച്ചു, സർവ്വകാമങ്ങളേയും വെടിഞ്ഞു പൂണ്ണശാന്തനായി യമുനാചാര്യൻ പരമപദത്തെ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്തു.

തൃതീയഖണ്ഡം—അത്യാസം

ആളവന്താർ മരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രന്മാരും ശിഷ്യന്മാരും ബന്ധുമിത്രങ്ങളുമെല്ലാം ശോകത്തായി വിലപിച്ചു. താൻ ഐഹികവാസം വെടിയുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പലനാൾ മുമ്പേ മുന്നറിയിപ്പു കൊടുത്തിട്ടും, അദ്ദേഹം മൃത്യുവക്ത്രത്തിലേക്കു തിരിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞുവെന്ന് എല്ലാവരും അരികേ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നിട്ടും, മരണം സംഭവിച്ചപ്പോൾ അവിചാരിതവും അപരിഹാര്യവുമായ ഘോരനാശത്തിൽ പെട്ടെന്നു അകപ്പെട്ടതുപോലെ അവർ വാവിട്ടു കരയുമാറായി. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, ഇളയമകനായ വരരംഗനായകൻ മറ്റുള്ളവരെ സമാശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ ആളായി. ജ്യേഷ്ഠപുത്രനായ പിള്ളെക്കരശ്ശുനമ്പി അച്ഛന്റെ ശേഷക്രിയകൾക്കായി മുന്നിട്ടു. മക്കളും ശിഷ്യന്മാരുംകൂടി ആചാര്യന്റെ മൃതശരീരത്തെ സമാധിയിൽ വെക്കുവാൻ കാവിരിതീരത്തേക്കു എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി.

രാമാനുജനെ അന്വേഷിച്ചുചെന്ന മഹാപുണ്ണനാവട്ടേ, കാഞ്ചീപുരത്തിൽ എത്തിയ ഉടനെ തിരുക്കുച്ചിനമ്പിയാരെ ചെന്നുകണ്ടു ആഗമനകാര്യം അറിയിച്ചു. രാമാനുജൻ ഭാവിയിൽ മഹാപുരുഷനായി വിജയിയാകുമെന്നു

നമ്പിയാർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട്, ആ ബാലൻ്റെ ആളവത്താൽ ഇത്രയും പ്രീതിയുണ്ടായതിൽ അത്ഭുതം തോന്നിയില്ല. എന്നാൽ, ആളവത്താരെപ്പറ്റി അധികമൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത രാമാനുജൻ അദ്ദേഹത്തെ ചെന്നുകാണുവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ നമ്പിയാർക്കു അല്പം സംശയമുണ്ടായി. ഉപായം കൊണ്ടുവേണം ആ ധീരബാലനെ വശത്താക്കുവാൻ എന്നു നിശ്ചയിച്ചു. അദ്ദേഹം മഹാപുണ്ണനോടുകൂടി വരദരാജക്ഷേത്രത്തിലേക്കു പോയി. ദേവസന്നിധിയെ പ്രാപിച്ചപ്പോൾ, ഗുരുനിഃയാഗത്തെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട്, അദ്ദേഹം രചിച്ചിട്ടുള്ള ആ സ്തോത്രരത്നത്തിലെ പാട്ടുകളെയെല്ലാം മഹാപുണ്ണൻ അവിടേവെച്ചു പാടുകയും, ഗുരുവിന്റെ പ്രാർത്ഥനയെ ദേവസമക്ഷം നിവേദിക്കുകയും ചെയ്തു. ആ പാട്ടുകൾ കേട്ടപ്പോൾ, അതിനെക്കൊണ്ടുതന്നെ വിദ്വാനും ഭക്തനുമായ രാമാനുജനെ വശീകരിക്കാമെന്നു നമ്പിയാർ കണ്ട് മഹാപുണ്ണനോടു ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞു:—

“രാമാനുജൻ കിണററിൽനിന്നു വെള്ളം കേന്ദ്രി ഇവിടെ അഭിഷേകാർത്ഥം ദിവസംതോറും കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ഇന്നിതാ അതിന്നു സമയമായി. ആയാൾ വെള്ളമെടുത്തു ഇങ്ങോട്ടു കൊണ്ടുപോരുമ്പോൾ മാർഗ്ഗമദ്ധ്യേ ചെന്നുനിന്നു നിങ്ങൾ ഈ പാട്ടുകൾ ചൊല്ലണം. അപ്പോൾ ആയാളുടെ മനസ്സു നിങ്ങളിലേക്കു തരിയാതിരിക്കയില്ലാ.”

അപ്രകാരം ചെയ്തുകൊള്ളാമെന്നേറു മഹാപുണ്ണൻ വഴിയിലൊരിടത്തു തനിയെ ചെന്നുനിന്നു. രാമാനുജൻ കിണററിൽനിന്നു വെള്ളമെടുത്തു വരദരാജഭക്തിയിൽ ഏകാഗ്രചിത്തനായി ക്ഷേത്രത്തിലേക്കു ചെല്ലുന്നതുകണ്ട് ആ സ്തോത്രരത്നത്തിലെ പാട്ടുകളെ വഴിക്കുവഴിയായി സു

സ്വപരത്തിൽ പാടിത്തുടങ്ങി. ആ മധുരഗാനത്തിൽ ലയം ചൂകൊണ്ടു രാമാനുജൻ അവിടെത്തന്നെ നിന്നുപോയ് മഹാപുണ്ണൻ സ്തോത്രരത്നത്തിലെ പത്തു പാട്ടുകളും പാടിക്കഴിഞ്ഞു—

“സൃഷ്ടികർത്താവായ ബ്രഹ്മാവും, സംഹാരകർത്താവായ ശിവനും അങ്ങയുടേ ഈ അനന്തവും മറന്നീയവുമായ ബ്രഹ്മാണ്ഡസാഗരത്തിലെ ഓരോ തുള്ളിമാത്രമാണ്. അങ്ങയുടെ സർവ്വശക്തിതപം നൈസർഗ്ഗികവും കാലദേശാവധികളാൽ അപരിഹേദ്യവുമാണെന്ന സത്യം ആരാലും അനിഷേധ്യമാണ്”—

—എന്നിങ്ങിനെയുള്ള പതിനൊന്നാമത്തെ പാട്ടും പാടി നിൽക്കി. അതത്രയും കേട്ടുകൊണ്ടുനിന്ന രാമാനുജൻ പാട്ടുകഴിഞ്ഞ ഉടനെ മഹാപുണ്ണന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു “ഈ സ്തോത്രം ആരാണുണ്ടാക്കിയത്?” എന്നു ചോദിച്ചു.

മഹാപുണ്ണൻ:—“ശ്രീരംഗത്തിൽ യശസ്വിയാച്ചി വാഴുന്ന ആ മഹാത്മാവായ യമുനാചാര്യൻ ഇതിന്റെ കർത്താവാണ്.”

രാമാനുജൻ—“ആ മഹാത്മാവിനെ എനിക്കു കാണേണമെന്നുണ്ട്. അതിന്നു എന്താണു വേണ്ടത്?”

മഹാപുണ്ണൻ—“ആർക്കും അദ്ദേഹത്തെ സുകരമായി ചെന്നു കാണാം. നിങ്ങൾ എന്നോടൊന്നിച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ടു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാം.”

രാമാനുജൻ—“ഞാൻ വരദരാജപ്പെരുമാനു് അഭിഷേകത്തിന്നായ് തീർത്ഥമെടുത്തുകൊണ്ടു പോകയാണ്. ഇതു് അവിടെ ഏല്പിച്ചിട്ടു ഞാൻ മടങ്ങിവരുന്നതു വരേക്കും നിങ്ങൾ എനിക്കുവേണ്ടി ഇവിടെ കാത്തു നില്ക്കുമോ?”

അങ്ങിനെയാവാമെന്നു മഹാപുണ്ണൻ സമ്മതിച്ചു. രാമാനുജൻ ഉടനേ ക്ഷേത്രത്തിൽ ചെന്നു അഭിഷേകതീർത്ഥം അവിടേ ഏല്പിച്ചു വരദരാജസ്വാമിയെ നമസ്കാരങ്ങളാലും സ്തോത്രങ്ങളാലും ആരാധിച്ചു, ശ്രീരംഗയാത്രയ്ക്കു അനുജന്തയ്ക്കായി പ്രാർത്ഥിച്ചതിൽപ്പിന്നെ അവിടേനിന്നിറങ്ങി നേരേ കാഞ്ചിപുണ്ണനെ കാണുവാൻ ചെന്നു. അവിടേവെച്ചു യമുനാചായ്യന്റെ ആ സ്തോത്രങ്ങൾ കാഞ്ചിപുണ്ണനും പാടുന്നതു രാമാനുജൻ കേതിലഹരിയോടേ ശ്രവിച്ചു. ആ സ്തോത്രരത്നത്തിന്റെ കർത്താവായ യമുനാചായ്യനെ തനിക്കൊന്നു കണ്ടാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ടെന്നും, അതിലേക്കു അനുമതിക്കായിട്ടാണു താൻ ഇപ്പോൾ പോന്നിരിക്കുന്നതെന്നും, ആ കുമാരൻ വണക്കത്തോടേ കാഞ്ചിപുണ്ണനോടു പറഞ്ഞു. അതു കേട്ടപ്പോഴുണ്ടായ സംഭ്രീതിയോടേ—

“കേതിയുടെ മൂത്തമായ രാമാനുജാ, നീ ശ്രീരംഗത്തിൽ ചെന്നു എന്റെ ഗുരുദേവന്റെ സന്നിധിയെ പ്രാപിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നു പറഞ്ഞതുകേട്ടു എനിക്കുണ്ടായിവളരുന്ന സന്തോഷത്തിന്നു അളവില്ലാ യമുനാചായ്യൻ എന്റെ ഗുരുവാണു. വൈജ്ഞാനികജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹമാണു എന്റെ പിതാവു. നിന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുവാൻ വന്നിരിക്കുന്ന മഹാപുണ്ണനും അദ്ദേഹംതന്നെയാണു ഗുരു. ആ മഹാത്മാവിനെ നീ ദർശിക്കേണ്ടതുതന്നെയാണു. നീ സസുഖം പോയിവരിക. നിനക്കു സർവ്വമംഗലങ്ങളും ഉണ്ടാവട്ടേ”—

എന്നു തിരുക്കച്ചിനമ്പിയാർ വാത്സല്യത്തോടേ ആശീർവ്വിച്ചു രാമാനുജനെ അയച്ചു.

മഹാപുണ്ണൻ കാഞ്ചിപുണ്ണന്റെ അനുമതിയോടേ രാമാനുജനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുവാൻ തയ്യാറായി നില

യായിരുന്നു. രാമാനുജൻ യാത്രയ്ക്കൊരുങ്ങി അവിടെ യഥാകാലം വന്നെത്തി. അവരിരുവരുംചേർന്ന് ശ്രീരംഗത്തേക്കു പുറപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

പല പുണ്യക്ഷേത്രങ്ങളേയും ദർശിച്ചുകൊണ്ട് അവർ സമാധാനത്തോടെ സഞ്ചരിച്ചു. ശ്രീരംഗത്തെ സമീപിച്ചപ്പോൾ അവിടേനിന്നു ദീനസ്വരത്തിൽ ഗോവിന്ദനാമജപം കൂട്ടത്തോടെ പുറപ്പെടുന്നതുകേട്ട് അവർ ഉൽക്കണ്ഠയുണ്ടായി. പിന്നെ പെരുതായ ആൾക്കൂട്ടം എതിരേ വരുന്നതു കണ്ടു. എല്ലാവരുടേയും മുഖം വിവർണ്ണമായിട്ടാണിരിക്കുന്നത്. ഇത്ര കഠിനമായ ശോകം എന്താണിവിടെ ഉണ്ടായതെന്ന് അവർ വ്യാകുലചിത്തരായി.

ആ ആൾക്കൂട്ടത്തിൽനിന്ന് ഒരാളെ വിളിച്ചു മഹാപുണ്ണൻ കാര്യമെന്താണെന്നു ചോദിച്ചു. ആയാൾക്കു മഹാപുണ്ണൻ പരിചിതനായിരുന്നതുകൊണ്ട് ഈ ചോദ്യം അതൂർത്തമാണുണ്ടാക്കിയത്.

“സപാമീ, അങ്ങ് ഒന്നും അറിയാത്തതുപോലെ ചോദിക്കുന്നതെന്താണ്? അങ്ങ് എവിടെയായിരുന്നു? ആചാര്യ സപാമികൾ വൈകുണ്ഠപ്രാപിച്ചത് അങ്ങ് അറിഞ്ഞില്ലയോ? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജഡശരീരത്തെ സംസ്കരിക്കുവാനാണല്ലോ ഞങ്ങൾ ചെല്ലുന്നത്.”

ഈ ചോദ്യവാത്ത് കേട്ടപ്പോൾ മഹാപുണ്ണൻ മാത്രമല്ല രാമാനുജനും ശോകാവേശത്താൽ സ്തബ്ധരായി. കുറച്ചുനിമിഷത്തേക്കു അവർ ഇടിയേററതുപോലെ നിശ്ശേഷം നിന്നുപോയി. പിന്നീടു ആത്മരായി വിലപിച്ചു തുടങ്ങി. ഉദ്ദേശിച്ചുപോന്നകാര്യം അസാധ്യമാകയാലാണു രാമാനുജൻ ദുഃഖം.

“ഞാൻ എങ്ങോട്ടുചെന്നാലും എന്റെ ഭർത്സ്യനി എന്ന നിഴലെണപോലെ പിന്തുടരുന്നവല്ലോ. എന്റെ

പ്രഥമഗുരുവിന്ന് എന്റെ ഭാഗ്യദോഷത്താൽ എന്നിൽ പ്രീതിയില്ലാതായി. അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ വെറുപ്പിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഞാൻ കൊള്ളരുതാത്തവനാകുകയും ചെയ്തു. എന്റെ കൊന്നുകളയുന്നതിന് ഉദ്യമിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ ദേഷ്യം വളർത്തി. അറിഞ്ഞുകൊണ്ടു യാതൊരാൾക്കും ഞാൻ അപരാധം ചെയ്യുന്നവനല്ല. എന്റെ ദുർവിധിയാലാണ് ഗുരുവിനു ഞാൻ ശത്രുവായത്. അന്നു ഞെത ആ ആപത്തിൽനിന്ന് അത്യന്തമായ ദൈവയോഗത്താൽ ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടപ്പോൾ, ദൈവം എന്നിൽ പ്രസാദിച്ചതുടങ്ങിയിരിക്കുന്നുവെന്നു ഞാൻ ആശ്വസിച്ച്. പിന്നെ ഞാൻ സൽഗുരുവിനെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് യമുനാചാര്യൻ എന്നോ ദിവ്യശക്തിയാൽ എന്നെ ആകർഷിച്ചത്. ജ്ഞാനപ്രകാശം അദ്ദേഹത്തിൽനിന്നു നേടാമെന്ന് ആശിച്ചു ഞാൻ പുറപ്പെട്ടു. ഇതാ, പിന്നെയും ദുർവിധിയുടെ പ്രചാരം എന്നിക്ക് ഏല്ക്കേണ്ടിവന്നുവല്ലോ. അദ്ദേഹത്തെ ഒന്നു കാണുന്നതിനുപോലും എന്നിക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടായില്ലല്ലോ. അയ്യോ, എന്നിക്ക് പരോഗതിയില്ലെന്നോ ദൈവസങ്കല്പം. അഥവാ, ഗുരുവിനെ സേവിച്ചു സൽഗതികാണുവാൻ ദൈവം എന്നെ വിടുകയില്ലെന്നോ? എന്നാൽ, ഗുരുവിനെ അന്വേഷിക്കുന്നതിൽനിന്ന് ഇനി ഞാൻ വിരമിച്ചേക്കാം. “ദൈവേച്ഛപോലെ നടക്കട്ടേ.”

മഹാപുണ്ഡ്രൻ—“നിങ്ങൾ ഒട്ടും നിരാശനാവരുത്. നിങ്ങൾക്കും എന്റെ ഗുരുവിനും തമ്മിൽ സംയോഗം ഭവിക്കാതെയായതിനു ദൈവികമായി എന്നോ ഹേതുവുണ്ട്. ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടി. നിങ്ങളിൽ ഇരുവരിലും ഉണ്ടെന്ന്, ഇതുവരെയുണ്ടായ സംഭവങ്ങളെ

കൊണ്ടു ഞാൻ ഉതറിക്കുന്നു. കരുണാനിധിയാണു ഈശ്വരൻ. ആർക്കൊരു ദോഷവും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നു ഉണ്ടാകയില്ല. അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നതൊക്കെയും നമ്മുടെ നന്മയ്ക്കാണ് കരുതുന്നവനാണു ഞാൻ. 'അക്ഷമനാവാതെ കാത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവനു വേണ്ടുന്നതെല്ലാം യഥാകാലം കിട്ടിക്കൊള്ളും' എന്ന വിശ്വാസം എന്നിൽ സുദൃഢമായുണ്ട്. അതുകൊണ്ട്, ഈ അനുഭവങ്ങളെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ പ്രസാദമാണെന്നു ഭക്തിപൂർവ്വം കൈക്കൊണ്ടു നാം അവ്യാകുലരായിരിക്കുവാണു വേണ്ടതു്. ശരീരബന്ധത്തിൽ അകപ്പെട്ടുനിന്നിരുന്ന നമ്മുടെ ഗുരുദേവൻ ഇപ്പോൾ വിമുക്തനായി ഈശ്വരനെന്നിധിയിൽ സാനന്ദം വർത്തിക്കുകയൊക്കെണ്ടു് ഇപ്പോഴാണു നമ്മെ ഫലോന്മുഖമായി അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിന്നു് ശക്തനായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നതു്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജഡശരീരം നിഷ്ക്രിയമായിത്തീർന്നുവെച്ചു നാം ഭുജിക്കേണ്ടുന്നവരല്ല. നിത്യലോകത്തിൽ നമ്മെയെല്ലാം നോക്കിക്കൊണ്ടു് അദ്ദേഹം വാഴുന്നുണ്ടു്. വത്ര. ആ പുണ്യാത്മാവിനെ വഹിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആ ശരീരത്തെ അവസാനമായി നാം ചെന്നു കണ്ടേക്കാം."

ഇങ്ങിനെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു മഹാപുണ്ണൻ രാമാനുജനെ വിളിച്ചു് സമാധിസ്ഥാനത്തേക്കു നടന്നു.

ആളവന്തരുടെ മറ്റു ശിഷ്യന്മാർ മഹാപുണ്ണനെ കണ്ടപ്പോൾ സന്തോഷവും സന്താപവും ഇടകലർന്നുകൊണ്ടു് അവർക്കുണ്ടായി. തങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ സമർത്ഥനായ ആ പ്രിയസഖാവിന്റെ പ്രത്യാഗമനത്തിൽ അവർ സന്തോഷിച്ചു. ഗുരുവിന്റെ ദേഹവിയോഗവാർത്ത, ആ ഗുരുഭക്തനെ അറിയിക്കുവാൻ തങ്ങൾക്കി

ങ്ങിനെ ദുഷ്ടോഗമുണ്ടായല്ലോ എന്ന് അവർ സങ്കടമുണ്ടായി.

പരസ്പരം വർത്തമാനങ്ങളെല്ലാം പകർന്നുകഴിഞ്ഞതിൽപ്പിന്നെ രാമാനുജനേക്കുറിച്ച് പ്രസ്താവമായി. ആരാണിദ്ദേഹം എന്ന് ആ ആൾക്കൂട്ടത്തിൽനിന്നു പലരും രാമാനുജനെ ഉദ്ദേശിച്ചു മഹാപുണ്ണനോടു ചോദിച്ചു.

“നമ്മുടെ ഗുരുദേവൻ ആരെ കാണേണമെന്നുവെച്ചു രാവു പകലും തപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നുവോ ആ അനുഗ്രഹിതനാണിദ്ദേഹം. ആരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുവാൻ എന്നെ ഗുരുദേവൻ അയച്ചുവോ ആ വത്സലനാണിദ്ദേഹം. ഇദ്ദേഹംതന്നെയാണു നമ്മുടെ ഗുരുദേവന്റെ ആത്മാവിന്ന് ആശങ്കകൾക്കെല്ലാം കേന്ദ്രമായ രാമാനുജൻ.”

ഇത്രയുംകേട്ടപ്പോൾ സർവ്വരും നോട്ടം രാമാനുജനിലായി. അവരിൽനിന്നു പല പല ഭാഷണങ്ങൾ കൂട്ടത്തോടെ ഉയർന്നുടങ്ങി. അതിലൊന്നിലും ശ്രദ്ധചെലുത്താതെ രാമാനുജൻ ആളുവന്നാരുടേ ശവത്തിലേക്കു് ഉററുനോക്കിക്കൊണ്ടുനിന്നു. “ഒട്ടക്കം ഈ മഹാത്മാവിന്റെ നിശ്ചയതനശരീരത്തെക്കുറിച്ചും എനിക്കു കാണുവാൻ യോഗമുണ്ടായല്ലോ.” എന്ന് അദ്ദേഹം അടങ്ങുവാൻനോക്കി. അപ്പോൾ, യമനാചര്യന്റെ കൈവീരലുകളിൽ മൂന്നുണ്ണും മടങ്ങിയിരിക്കുന്നതുകണ്ടു് വിസ്മയിച്ചു, ഇതു എങ്ങിനെ സംഭവിച്ചു എന്ന് അരികേനില്ക്കുന്നവരോടു ചോദിച്ചു.

ഇതിനുമുമ്പു് ആരും ഇതു കണ്ടിട്ടില്ലാ. മരിക്കുമുമ്പു് ഗുരുദേവന്റെ വീരലുകളാണു് മടങ്ങിയിരുന്നില്ലെന്ന് അറിയാൻനിശ്ചയിച്ചു. എപ്പോഴാണു്, എങ്ങിനെയാണു് ഈ മൂന്നുവീരലുകൾ ഇങ്ങിനെ മടങ്ങിയതു് എന്ന് അറി

യാതെ അവരും മറെറല്ലാവരും പരസ്പരം നോക്കിത്തുടങ്ങി.

“എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹം അദ്ദേഹത്തിനു നിറവേറാതെ വന്നിട്ടുണ്ടോ? അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ സഫലമാവാതെ കിടന്ന വല്ല ആശയെക്കുറിച്ചും നിങ്ങൾക്കു സംശയിക്കുവാനെങ്കിലും ഇടയായിട്ടുണ്ടോ?” എന്നു രാമാനുജൻ ചോദിച്ചു.

“ഉണ്ട്”; മഹത്തായ ഒരുദേശം തന്നിക്ക് നിറവേറാവാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്നു അദ്ദേഹം അന്ത്യകാലത്തു ഇടക്കിടേ വിചാദിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. വ്യാസനേയും പരാശരനേയും അദ്ദേഹം എപ്പോഴും സ്മരിക്കുറുണ്ടായിരുന്നു. ചടകോപനിൽ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള ഭക്തി അളവില്ലാത്തതാണ്. ചടകോപന്റെ വിശിഷ്ടാദൈവതസിദ്ധാന്തംപോലെ വ്യാസന്റെ ബ്രഹ്മസൂത്രത്തിനു പുതിയൊരു ഭാഷ്യം ചമയ്ക്കേണമെന്നു അദ്ദേഹം ആശിച്ചിരുന്നു. വയോധികതയാൽ തന്നിക്ക് അതിന്നു ശക്തിയില്ലായ്മയാലും, ആ കർമ്മം ശരിയായി നിർവ്വഹിക്കുവാൻ തക്ക ആളെ തന്നിക്ക് കിട്ടായ്മയാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിനു നിരന്തരമായ പീഡയുണ്ടായിരുന്നുവെന്നു ഞങ്ങൾ അറിയും” എന്നു ശിഷ്യന്മാർ പറഞ്ഞു.

ആ അഭിലാഷം എത്ര ദുഷ്കരമായിരുന്നാലും, താൻ സാധിച്ചുകൊടുക്കേണ്ടതാണെന്നു രാമാനുജനു ഉടൻ തോന്നി. ഇതുകൊണ്ടുതന്നെയായിരിക്കാം തന്നിക്ക്വേണ്ടി അദ്ദേഹം കാത്തുകൊണ്ടിരുന്നതെന്നും, താൻ ഇതു അറിയുവാൻ വേണ്ടിയല്ലായിരിക്കാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈവിലകൾ ഇങ്ങിനെ മടങ്ങിയിരിക്കുന്നതെന്നും രാമാനുജൻ ഊഹിച്ചു. ഇത്രയും വാത്സല്യം ആ മഹാത്മാവിനു തന്റെപേരിൽ ഉണ്ടെന്നാണെങ്കിൽ, ആ മഹാക

മ്ം ന'വ്വിഷ്ണു നിവ്വഹിക്കുവാൻ താൻ ശക്തനാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ അവിടെ കൂടിയിരുന്ന ജനങ്ങളെല്ലാവരും കേൾക്കെ ധീരാത്മാവായ രാമാനുജൻ ഉൽഘോഷിച്ചതാവിതു്—

എന്റെ ആയുഷ്കാലം യഥാമതി ദീർഘമാണെങ്കിൽ ഈശ്വരൻ എന്റെപേരിൽ കാരുണ്യമുണ്ടെങ്കിൽ, ഉൽകൃഷ്ടകർമ്മങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന്നു ദൈവനിയോഗം എനിക്കുണ്ടെങ്കിൽ, എന്റെ ഉദ്ദേശം നിറവേറുന്നതിന്നു് ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുമെങ്കിൽ; ഞാൻ ഗുരുദേവന്റെ അഭിലാഷത്തെ യഥാശക്തി നിറവേറുന്നതാണെന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽവെച്ചു് ഞാൻ പ്രതിജ്ഞചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. ഈ സമാരാത്ഥിന്നു് ഗുരുദേവന്റെ അനുജനെ എനിക്കുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ സൂചകമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ കൈവിലകൾ നിവീരട്ടേ!

അതുതന്നെ, അതുതന്നെ! മടങ്ങിയിരുന്ന ആ മൂന്നു വിലകളും അതാ, തനിയേ നിവൻ. എന്നുതന്നെയല്ല, ആ ശവത്തിന്റെ മുഖത്തു പെട്ടെന്നൊരു ദിവ്യതേജോവിളാസവുമുണ്ടായി. ഇതൊക്കെയും വിസ്മയോൽക്കുലനേത്രമായി ജനങ്ങൾ നോക്കിനിന്നു.

ആളവന്മാരുടെ ആ മൂന്നു വിലകൾ മടങ്ങുകയും നിവരുകയും ചെയ്തതിനെ സംബന്ധിച്ചു് വേറെയൊരു ഐതിഹ്യം കാണുന്നുണ്ട്.

രാമാനുജൻ യമുനാചാഴ്വന്റെ മുതശരീരത്തെ നോക്കി ഖേദിക്കുന്നതിന്നിടയ്ക്കു്, “എനിക്കു ഇദ്ദേഹത്തെ മരിക്കുമ്പോൾ ദർശിക്കുന്നതിന്നു ഈശ്വരൻ അനുക്രമിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ, ഞാൻ വൈകുണ്ഠത്തിലേയ്ക്കു വിഷ്ണുഭഗവാന്റെ പാദാരവിന്ദം വരേക്കും ഇവിടേനിന്നു് ഒരു നിരത്തുവഴി ഉണ്ടാക്കിയേനെ” എന്നും, “ആ പാതയിൽക്കൂടി

സർവ്വജനത്തിന്നും സുകരമായി നിർവ്യാനദത്തിലേക്കു സഞ്ചരിക്കുവാൻ ഞാൻ സാധിപ്പിക്കും" എന്നും പറയുകയുണ്ടായി. ഉടനേ യമുനാചാര്യന്റെ മൂന്നു കൈവീരലുകൾ മടങ്ങി. അതു കണ്ടപ്പോൾ തന്റെ വാക്കു ഗുരുദേവൻ ആദരിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നു രാമാനുജനു മനസ്സിലായി.

"ഇന്നുമുതൽ ഞാൻ വൈഷ്ണവമതത്തെ അവലംബിച്ചു അതിന്റെ ഉൽക്കർഷത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ്. എന്റെ ആയുഷ്കാലത്തെയും, എനിക്കുള്ള സർവ്വശക്തിയേയും, എന്റെ ജീവിതത്തെത്തന്നെയും മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ ശ്രേയസ്സിനായി സമർപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു. മനുഷ്യരെ സൽപഥത്തിൽ നയിച്ചു, തിരുവായിരപ്രബന്ധത്തിലെ സൂക്ഷ്മാത്മങ്ങളെയെല്ലാം അവരെ ഗ്രഹിപ്പിച്ചു, ആ പ്രബന്ധത്തെ അവരേക്കൊണ്ടു പൂജിപ്പിക്കുമെന്നും ഞാൻ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു"—ഇങ്ങിനെ രാമാനുജൻ തുടൻപ്പോൾ ആ മടങ്ങിയ വീരലുകളിൽ ഒന്നുമാത്രം നിവർന്നു.

"ഞാൻ വ്യാസസൂത്രത്തിന്നു പുതിയൊരു ഭാഷ്യമുണ്ടാക്കി വേദശാസ്ത്രപുരാണങ്ങളിലെ ഉൾക്കരുത്തു മുഴുവൻ അതിൽ അടക്കി മോക്ഷമാർഗ്ഗത്തെ സർവ്വജനത്തിന്നും സുഗമമാക്കുന്നതാണ്" എന്നു രാമാനുജൻ രണ്ടാമതായി പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ വീരലും നിവർന്നു.

"ഞാൻ അതിവിശിഷ്ടനായ ഒരു വൈഷ്ണവനെ അന്വേഷിച്ചു കണ്ടുപിടിച്ച്, പരമാത്മാവിന്റെ മഹത്വത്തെയും, പരമാത്മാവിന്നും ജീവാത്മാവിന്നും തമ്മിലുള്ള സംബന്ധത്തെയും, മോക്ഷമാർഗ്ഗത്തെയും കുറിച്ച് തന്റെ വിഷ്ണുപുരാണത്തിൽ ആകും അനിഷേധ്യമായ രീതിയിൽ സിദ്ധാന്തിച്ചിട്ടുള്ള ആ പരാമർശമഹദ്വിധിയിലെ നാമം ആ വൈഷ്ണവോത്തമനെക്കൊണ്ടു ധരിപ്പിക്കുന്നതാണ്" എ

നണ്ടായ മൂന്നാമത്തെ പ്രതിജ്ഞയോടുകൂടി മൂന്നാമത്തെ വിരലും നിവിൻ.

ആളവന്താർ രാമാനുജനിലുള്ള വാത്സല്യവും വിശ്വാസവും എത്ര ഉൾത്തിടിയതാണെന്ന് ഈ സംഭവത്തിൽനിന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയുവാൻ കഴിഞ്ഞു.

ഉടനെ വരരംഗനായകൻ രാമാനുജനെ അടുത്തു്—

“ഗുരുദേവന്റെ സവിശേഷമായ അനുഗ്രഹത്തിന്ന് അങ്ങനാണു പാത്രമായത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതോദ്ദേശവും ദിവ്യപ്രഭാവവും അങ്ങയിലേയ്ക്കു പകർന്നിരിക്കുന്നു” —എന്നും;

അവിടെക്കൂടിയിരുന്ന ജനങ്ങളെ നോക്കി—

“വൈഷ്ണവന്മാരുടെ ആചാര്യനും നമ്മുടെ ഗുരുഭൂതനും ഇനിമേൽ ഇദ്ദേഹമാണ്. ഇദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നതിന്നു ഗുരുദേവന്ന് എത്ര കലശലായ തൃപ്തിയാണുണ്ടായിരുന്നതെന്നാൽ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. താൻ തന്നെ തന്റെ ഭാരത്തെ ഇദ്ദേഹത്തെ ഏല്പിക്കേണമെന്നു ഗുരുദേവൻ ആശിച്ചിരുന്നു. അതു ഫലിച്ചത് ഇതാ, ഇപ്പോൾ നാം കാണുകയുണ്ടായ വിധമാണ്. മനുഷ്യവർഗ്ഗസംരക്ഷകനായി വന്നിരിക്കുന്ന മഹാപുരുഷനാണിദ്ദേഹം. സത്യദീപത്തെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം നമ്മെ നയിക്കുവാൻ മുന്നിട്ടിരിക്കുന്നു. ആ ദീപം, അന്ധകാരത്തിൽ ആണ്ടുകിടക്കുന്ന ജീവികൾക്കൊക്കെയും ചൈതന്യവും പ്രകാശവും നൽകി, സമസ്തലോകത്തിന്നും ഈ ശപരനെ പ്രാപിക്കുവാൻ വഴികാണിക്കുമാറാവട്ടേ” —

—എന്നും പ്രസ്താവിച്ചു. അതു കേട്ടവരെല്ലാവരും ഏകസ്വരത്തിൽ ശരിവെച്ചുകൊണ്ട് ഹർഷാരവം മുഴക്കി. രാമാനുജനെ അവർ കൂട്ടത്തോടെ സ്തുതിക്കയും ചെയ്തു.

ഇതിന്നു രാമാനുജനിൽനിന്നുണ്ടായ മറുപടി ഇതാണു്:—“നിങ്ങൾ എന്നെ ഏല്പിക്കുന്ന ഭാരം അശക്തനായ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഭൂതമാണെന്നിരിക്കിലും നിങ്ങളുടെ ആജ്ഞയെ ഞാൻ നിരാകരിക്കരുതല്ലോ. എന്റെ ധർമ്മത്തെ യഥാവിധി അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിന്നു ഞാൻ ശക്തനാകുവാൻ തക്കവണ്ണം വാസുദേവനും ഗുരുദേവനും എന്നെ കാരുണ്യപൂർവ്വം അനുഗ്രഹിക്കട്ടേ.”

അനന്തരം ആളവന്താരുടേ ശവസംസ്കാരകർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഭംഗിയായി നിറവേറ്റി ആളുകളെല്ലാം അവരവരുടെ വഴിക്ക് അവിടേനിന്നു പിരിഞ്ഞു.

വരരാഗനായകൻ, മഹാപുണ്ണൻ മുതലായവരോടു യാത്രപറഞ്ഞു രാമാനുജൻ കാഞ്ചീപുരത്തിലേക്കു മടങ്ങി. യമുനാചാർയ്യന്റെ ജീവിതകാലത്തു് അദ്ദേഹത്തിൽനിന്നു് ഉപദേശംഗ്രഹിക്കുവാനോ, അദ്ദേഹത്തെ ഒരു നോക്കു കാണുവാൻ പോലുമോ തന്നിട്ടു കഴിഞ്ഞില്ലെന്നായതിൽ രാമാനുജനുണ്ടായ ശോകം ഓർക്കത്തോറും വർദ്ധിച്ചുതുടങ്ങി. അങ്ങിനെ ദീനഭാവത്തോടെയാണു് അദ്ദേഹം തിരുക്കച്ചിനമ്പിയാരുടെ മുമ്പിൽ ചെന്നതു്. തന്റെ ഗുരുവിനെ സംബന്ധിച്ച ചരമവാർത്ത കേട്ടപ്പോൾ തിരുക്കച്ചിനമ്പിയാർ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുപോയി. ഒരുമിച്ചു രാമാനുജനും കരയുമാറായി. ഉടനെ മതിമാനായ കാഞ്ചീപുണ്ണൻ തന്നെത്താൻ സമാശ്വസിച്ച്, രാമാനുജനെ സാന്ത്വനം ചെയ്യുവാൻ മുതിന്നു:—

“ഈ ഭവിതവൃത്തിൽ ഭുജിക്കുന്നതു വെറുതെയാണു്. കാഞ്ചീപുരനാഥന്റെ സർവ്വജ്ഞതപത്തിലും സർവ്വശക്തിതപത്തിലും പരിപുണ്ണവിശ്വാസത്തെ ഉറപ്പിക്കു. എല്ലാം ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ടു സാവധാനം മുന്നോട്ടു ചെന്നാൽ ഒടുവിലൊക്കെയും നന്മയായിട്ടേ വരൂ.”

ഇങ്ങിനെ തിരുക്കച്ചിനമ്പിയാരാൽ രാമാനുജൻ പരിസ്ഥാപിതനായി. അദ്ദേഹം മുന്തിലത്തെപ്പോലെ വരദരാജനെ ഭജിച്ചുകൊണ്ടു വാണു. തിരുക്കച്ചിനമ്പിയാരുമായി, ഈ സംഭവത്തിനുശേഷം രാമാനുജനു പൂർവ്വാധികം അടുപ്പമുണ്ടായി. അങ്ങിനെ രാമാനുജനു നമ്പിയാരിൽ ഭക്തിയും, നമ്പിയാർക്കു രാമാനുജനിൽ വാത്സല്യവും വർദ്ധമാനമാക്കി.

അടുത്തു പരിചയിച്ചതുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് കാഞ്ചിപുണ്ണൻ മഹാത്മാവും മഹാജ്ഞാനിയുമാണെന്ന വാസ്തവം രാമാനുജനു മനസ്സിലായത്. അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായ വേറെയൊരു ഗുരുവിനെ തനിക്കു കിട്ടുവാനില്ലാ എന്നു രാമാനുജൻ ധരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഒരുകാലം വണക്കത്തോടെ കാഞ്ചിപുണ്ണന്റെ അരികേ ചെന്നുനിന്നു:—

“സ്വാമിൻ, അങ്ങ്ങ് എന്നെ കാരുണ്യപൂർവ്വം സംരക്ഷിച്ചാലും! അങ്ങയുടെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരുവനായി എന്നെ അംഗീകരിക്കണം. ഈശ്വരനെ പ്രാപിക്കുവാനുള്ള മാർഗ്ഗം എനിക്കു കാണിച്ചുതരുവാൻ അങ്ങയല്ലാതെ ആരുമില്ലാ” എന്നു രാമാനുജൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു.

കാഞ്ചിപുണ്ണൻ—“വത്സാ, നിന്റെ ഈ പ്രാർത്ഥന അസ്ഥാനത്തിലായി. ഞാൻ നിന്റെ ഗുരുസ്ഥാനം വഹിക്കുന്നതിന്നു് അർഹനല്ലാ. വരദരാജസ്വാമിക്കു എന്റെപേരിൽ അല്പം കാരുണ്യമുണ്ടെന്നു കണ്ടിട്ടായിരിക്കാം നീ എന്റെ ശിഷ്യനാകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, ശുഭനായ് എനിക്കു നിന്നെ ശിഷ്യനായി അംഗീകരിക്കുന്നതിന്നു് അധികാരമില്ലെന്നു നീ ഓർത്തില്ലായിരിക്കാം.”

രാമാനുജൻ—“മഹാത്മാർ ഏതു ജാതിയിലും ജന്മത്തെ ധരിക്കാറുണ്ടു്. മായാബന്ധത്തിൽനിന്നു വിമുക്തരാ

യി ഇതശപരനെ പ്രത്യക്ഷമായി ദർശിക്കുന്നതിന്നു യോഗമുണ്ടായിട്ടുള്ള മഹാത്മാക്കളുടെ കയ്യിൽ ജന്മത്തിന്നു പ്രാധാന്യമില്ലെന്നു ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്.”

കാഞ്ചിപുണ്ണം—“അതിരുകടന്നുനീ എന്നെ സ്മരിക്കയാണിപ്പോൾ. ജന്മംകൊണ്ടുമാത്രമല്ലാ കർമ്മംകൊണ്ടുനീ പറയുന്നതുപോലെ അത്രയും ശ്രേഷ്ഠനല്ലാ ഞാൻ. അഥവാ ഞാൻ നിന്റെ ഗുരുവാകുന്നതിന്നു യോഗ്യനാണെന്നുതന്നെ വിചാരിക്കുക. എന്നാലും, ആചാരമയ്യാദയെ എനിക്കു അതിലംഘിച്ചുകൂടാ. ജാത്യാചാരങ്ങൾ വിധിപോലെ നടന്നുവരുന്നുണ്ടോ എന്നു നാംതന്നെ നോക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, പിന്നെ ആർക്കാണ് അതിൽ ശ്രദ്ധയുണ്ടാകുക. മഹാത്മാക്കൾ പോലും ജനസമുദായത്തിന്റെ ഘടനയെ നിലനിർത്തുവാൻ ജാത്യാചാരങ്ങളെ ആധാരമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ്. ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തെന്നു കേൾക്കൂ. ശ്രേഷ്ഠന്മാർ ഏതുകാരും ചെയ്യുന്നുവോ അതുതന്നെയാണ് മറ്റുള്ളവരും ആചരിക്കുക. ലോകത്തിന്നു മുഴുവൻ അനുവർത്തിക്കുവാൻ യോഗ്യമായിട്ടുള്ളതുമാത്രമേ ശ്രേഷ്ഠന്മാർ പ്രമാണമാക്കാവൂ. ഹേ, പാത്ഥ, മൂന്നുലോകത്തിലും യാതൊരു കർമ്മവും എനിക്കു ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടില്ലാ; യാതൊന്നും എനിക്കു നേടേണ്ടതായിട്ടുമില്ലാ; എന്നാലും ഞാൻ എപ്പോഴും കർമ്മത്തിലേപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ അന്യരെപ്പോലെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കർമ്മങ്ങൾ ആചരിക്കാതിരുന്നാൽ, സർവ്വത്ര സർവ്വജീവികളും എന്നെ അനുസരിച്ചു അകർമ്മത്തിലേക്കു തിരിഞ്ഞേക്കും. കർമ്മ

ത്തിൽനിന്നു ഞാൻ ഒഴിയുകയാണെങ്കിൽ ലോകങ്ങളെല്ലാം നശിക്കുകയാണുണ്ടാകുക. ഗുണകർമ്മവിഭാഗംപോലെ നാലു വർണ്ണങ്ങളെ ഞാനാണു സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. വർണ്ണസങ്കരമായ ഞാൻതന്നെ ഹേതുവാൽ ജീവികളെയെല്ലാം നശിക്കുവാൻ വിടുന്നത് എനിക്കു യോഗ്യമാണോ? കലധർമ്മത്തെ അനുവർത്തിക്കാത്തവർ അന്ധകാരമയമായ നരകത്തിൽ നിപതിക്കുമെന്നാണു വിധി, പിന്നെ അതിൽനിന്നു കരയേറുവാൻ അവർക്കു കഴിഞ്ഞില്ലെന്നുവരും. അതുകൊണ്ട്, ജനസമുദായത്തിന്റെ സംഘടനയെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ സ്വന്തം ധർമ്മത്തെ നീ ശരിയായി ആചരിക്കണം. അജ്ഞാനമാണെന്നപോലെ വിജ്ഞാനാഭം കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടുന്നവർതന്നെ. അജ്ഞാനാർകർമ്മത്തിൽ ഏല്പെടുന്നതു ഫലാപേക്ഷയോടുകൂടിയാണ്. വിജ്ഞാനാവദേ, നിഷ്കാമബുദ്ധിയോടെ, ജനസമുദായത്തിന്റെ രക്ഷയെ കരുതി മാത്രമായിരിക്കണം കർമ്മം തുടരുന്നത്. കർമ്മത്തിൽ ആസക്തിയുള്ള മൂഢജനങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ വിജ്ഞാനാർകലങ്കിമറിക്കരുത്. സ്വധർമ്മം ഗുണംകുറഞ്ഞതായാലും, അതു ഗുണംനിറഞ്ഞ പരധർമ്മത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ്. സ്വധർമ്മാനുഷ്ഠാനത്തിൽ മരണംനേരിട്ടാലും ശ്രേയസ്സുതന്നെ. എന്തുകൊണ്ടെങ്കിൽ, പരധർമ്മത്തെ അവലംബിച്ചു ജീവിക്കേണ്ടിവരുന്നതിൽ എപ്പോഴും ഭയമേയുള്ളൂ. അല്പജ്ഞരായ മനുഷ്യരെ അവരുടേ സ്ഥിതിഗതികൾക്കു വിപരീതമായി അഭിജ്ഞാനാർ ഇളക്കിവിടരുത്.”

രാജാനുജൻ—“സ്വാമിൻ, ഞാൻ അങ്ങയെ മനഃപൂർവ്വം വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടാണിരുന്നത്. ആ വിശ്വാസം

‘നിഷ്ഫലമായിട്ടാണല്ലോ കലാശിക്കുന്നത്. എങ്കിലും, ഞാൻ നിരാശനാകുന്നില്ല. അങ്ങയിൽ എനിക്കുള്ള ഭക്തിക്കു ഇതുകൊണ്ട് ലോപമുണ്ടാകുന്നതുമല്ല.’

ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് രാമാനുജൻ അന്നു സപ്താഹത്തിലേക്കു മടങ്ങിയത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിന്നു സാധ്യമില്ലാതെയായി. മഹാത്മാവായ തിരുക്കച്ചിനമ്പിയാരുടെ അനുഗ്രഹത്തിന്നു താൻ എങ്ങിനെയെങ്കിലും പാത്രമാവേണമെന്നതിന്നുക്കുറിച്ചു അദ്ദേഹം ആലോചനയിൽ മുങ്ങി. ഒടുക്കം, ഉപായംകൊണ്ട്, നമ്പിയാരെ വശീകരിക്കുവാൻ കഴിയുമോ എന്നു നോക്കുന്നതിന്നു അദ്ദേഹം നിശ്ചയിച്ചു. അന്നു രാത്രിമുഴുവൻ ഈ വിചാരത്താൽ ഉറക്കമുണ്ടായില്ല.

നേരം പുലർന്നു. പൂർവാഹ്നകർമ്മങ്ങളെല്ലാം അനുഷ്ഠിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ഉടനെ രാമാനുജൻ കാഞ്ചിപുണ്ണന്റെ വസതിയിലേക്കു സതപരം ചെന്നു. തിടുക്കത്തോടെ വരുന്ന രാമാനുജനെ കണ്ട് തിരുക്കച്ചിനമ്പിയാർ സംഭ്രമത്തോടെ എഴുന്നേറ്റു എന്താണു കാര്യമെന്നു ചോദിച്ചു.

“ഇന്നലെ ഞാൻ ചെയ്ത പ്രാർത്ഥന അങ്ങ് നിരാകരിച്ചുവല്ലോ. ഇന്നു വേറൊരുപേക്ഷയുണ്ട്. അതും അങ്ങ് കൈക്കൊള്ളാതിരുന്നാൽ എനിക്കു സഹിക്കുവാൻവയ്യാത്ത സങ്കടമാക്കിത്തീരും.”

“എന്താണത്?”

“എന്റെ വീട്ടിൽ ഭോജനത്തിനായി ഞാൻ അങ്ങയെ ക്ഷണിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ ഇന്നത്തെ ഭോജനത്തിന്നു എന്റെ വീട്ടിൽ ഏല്പാടുചെയ്തിട്ടുണ്ട്.”

“ഇതിനുവേണ്ടിയോ നീ ഇത്രയും ആവേശത്തോടെ ഇങ്ങോട്ടു പാഞ്ഞുവന്നത്.”

“മഹാത്മാക്കളുടെ കാരുണ്യത്തിനുവേണ്ടിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറക്കുകതന്നെ ചെയ്യും.”

“ആകട്ടേ, ഞാൻ വരാം”

ഇങ്ങിനെ അനുമതികിട്ടുകയാൽ നിറഞ്ഞ സന്തോഷത്തോടെ തുളിച്ചാടിക്കൊണ്ടാണ് രാമാനുജൻ മടങ്ങിയത്. അദ്ദേഹം വീട്ടിൽവന്ന് ഭാര്യയെവിളിച്ച് അതിഥിസൽക്കാരത്തിനുള്ള ഏർപ്പാടുകളെല്ലാം ഭംഗിയയി നടത്തുവാൻ ഏല്പിച്ചു. “ഇന്ന് ഇവിടെവരുന്ന അതിഥിസാമാന്യനായ ഒരാളല്ല; അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാരുണ്യത്തിനാൽ പാത്രമായാൽ, അതോടുകൂടി ദീനരക്ഷകനായ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹവും നമ്മളിലുണ്ടാകും” എന്നു അദ്ദേഹം ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു.

പലവിധ വിഭവങ്ങളോടുകൂടി ഭോജനം തയ്യാറായി. രാമാനുജന്റെ മാധ്യാഹ്നികകർമ്മങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു അദ്ദേഹം അതിഥിയെ എതിരേല്ക്കുവാൻ വീഥിയിലേക്കിറങ്ങി. തെക്കേത്തെരുവിൽക്കൂടി മന്ദംമന്ദം നടന്നു.

തന്നെ ഭക്ഷണത്തിനായി രാമാനുജൻ ക്ഷണിച്ചത് എന്തൊരു കരുതലോടുകൂടിയാണെന്നു കാഞ്ചിപുണ്ണൻ മനസ്സിലാക്കി. തന്റെ ഉല്ല്പിഷ്ഠത്തെ ഭുജിച്ച് ആ വഴിക്കു ശിഷ്യത്വത്തെ പ്രാപിക്കാമെന്നാണ് രാമാനുജന്റെ ഉദ്ദേശമെന്നു അദ്ദേഹം ധരിച്ചു. അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുന്നതിനു കുറച്ചൊന്നു വിളംബിച്ചാൽ രാമാനുജൻ ഇങ്ങോട്ട് അന്വേഷിച്ചുവരുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്നറിയാം. അങ്ങിനെ വരുന്നത് വടക്കേത്തെരുവിൽക്കൂടിയിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ഉറപ്പിച്ചു.

അപ്രകാരം കാഞ്ചിപുണ്ണൻ കുറച്ചു വൈകിച്ചതിൽ പിന്നെ തെക്കേത്തെരുവിൽക്കൂടി രാമാനുജന്റെ ഗൃഹത്തിലേക്കുപോയി. അപ്പോൾ അവിടെ ഗൃഹിണിമാത്രം

മേയുള്ളു. ഭോജനമെല്ലാം തയ്യാറായി ആ സ്രീ അതിഥിയെ കാത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. രാമാനുജൻ അതിഥിയെ എതിരേല്ക്കുവാൻ ചെന്നിരിക്കുകയാണല്ലോ. കാഞ്ചിപുണ്ണൻ ഗൃഹിണിയെവിളിച്ചു—“അല്ലേ, രാമാനുജൻ മടങ്ങിവരുന്നതിന്നു് ഇനിയും വൈകിയെന്നുവരാം. അതുവരെ താമസിക്കുവാൻതരമില്ല. എനിക്കു് ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉടനേ ചെല്ലേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു് കുറച്ചുവല്ലതും ആഹാരംതന്നു് എന്നു അയച്ചുകേൾക്കണം,”—എന്നു തിടുക്കി. അതുകേട്ടു് മറെറൊന്നു സംശയിക്കാതെ ആ സ്രീ കാഞ്ചിപുണ്ണൻ ഭോജനംകൊടുത്തു. അദ്ദേഹത്തിന്നു് ഉണ്ണുവാൻ ഇലവെച്ചതു് പുറത്തെ തിണ്ണയിലാണു്. ഊണുകഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഗൃഹിണിയുടെ നിയോഗംപോലെ അദ്ദേഹംതന്നെ ഇലയെടുത്തു ഭൂരെ കൊണ്ടുപോയി എറിഞ്ഞു. ഊണുകഴിച്ചിടത്തു ചാണകവെള്ളം തളിച്ചു് അദ്ദേഹംതന്നെ തുടച്ചു് ശുചിയാക്കുകയുംചെയ്തു. അത്രയുംകഴിഞ്ഞു്, ഭോജനവിഭവങ്ങളെ പ്രശംസിച്ചു് ഗൃഹിണിയെ സത്തുഷ്ടയാക്കി അദ്ദേഹം അവിടെനിന്നു് വേദവഴിക്കു് വീട്ടിലേക്കുപോയി.

പിന്നെയാണു് രാമാനുജന്റെ വരവു്. ശുഭനായ തിരുക്കച്ചിനമ്പിയാർ എച്ചിലെടുത്തുകുളഞ്ഞു് അവിടെ ശുചിയാക്കീട്ടും ഗൃഹിണിക്കു് തൃപ്തിയാകായ്ക്കയാൽ, താൻതന്നെ കുറേ ചാണകമെടുത്തു അവിടെയെല്ലാം തേച്ചുവെടുപ്പാക്കി, ആ അശുചിനീങ്ങുവാൻ കുളിക്കുന്നസമയത്താണു്, അതിഥിയെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീടുവരേക്കും അന്വേഷിച്ചുചെന്നിട്ടു കാണാതെ രാമാനുജൻ സ്വഗൃഹത്തിൽ മടങ്ങിയെത്തിയതു്.

“നീ എന്താണിപ്പോൾ കുളിക്കുന്നതു്? നമ്പ്യാർ ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ലയോ?” എന്നു ചോദിച്ചുകൊണ്ടു് അദ്ദേഹം ഭാര്യയുടെ അടുത്തുചെന്നു.

“ആയാൾ വന്ന് ഉണക്കുകയും ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോയി. ഒട്ടം താമസിക്കുവാൻ തരമില്ലെന്ന് ആയാൾ എന്നെ തിടുക്കുകയാൽ, നിങ്ങൾ വരുന്നതുവരെ കാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ലാ”—എന്നു തുടങ്ങി അവിടെ നടന്നതെല്ലാം ആ സ്രീ പറഞ്ഞു.

രാമാനുജൻ നിരാശനായി. അതിഥിയെ ഭോജനത്തിന് തന്നിയെ പുറത്തിരുത്തിയതും, അദ്ദേഹത്തെ അയിത്തക്കാരനായി അവമാനിച്ചതുംകേട്ടു രാമാനുജൻ കപിതനായി.

“നീ ഇപ്പോൾ ചെയ്തതുമുഴുവൻ തെറ്റാണ്. ഞാൻ വരുന്നതുവരെ വല്ല ഒഴികഴിവുപറഞ്ഞു നീ അദ്ദേഹത്തെ താമസിപ്പിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. അതിന്നുതക്ക ബുദ്ധി നിനക്കില്ലാതായതു ഞാൻ സഹിക്കുകയേ നിവ്വാഹമുള്ളൂ. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തെ നീ അയിത്തക്കാരനെന്നു കരുതിയതു ക്ഷമിക്കത്തക്ക അപരാധമല്ലാ. നമ്മുടെ പൂർവ്വപുണ്യപരിപാകംകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ വരുവാൻ കാരണമുണ്ടായതു. ആ പുണ്യാത്മാവിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യത്താൽ ഈ വീടുമുഴുവൻ ശുദ്ധമാക്കിയിരിക്കേ, നീ അദ്ദേഹത്തെ അയിത്തക്കാരനെന്നു അവഗണിച്ചുകൊള്ളല്ലോ. നിന്നെക്കാൾ അദ്ദേഹത്തിന് പരിശുദ്ധിയുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. അതു മനസ്സിലാക്കാതെ, മൂഢാചാരത്തിനുവഴങ്ങി നീ എനിക്കുചെയ്ത അപ്രിയം വളരെ കഠിനമായി. ഇനിയൊരിക്കൽ നീ ഇങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നതായാൽ പിന്നെ ഞാനും നീയും വേരേ വേരേയാണ് എന്ന് ഓർത്തുകൊള്ളണം!”

ഇത്രമാത്രം പറഞ്ഞു രാമാനുജൻ തന്റെ കോപത്തെ പണിപ്പെട്ടുകി. താൻ ഉദ്ദേശിച്ചു ചെയ്യുന്നതെല്ലാം പ്രതിബന്ധം കണ്ടിട്ടും അദ്ദേഹം പിന്നെയും

മഹാത്മാവായിത്തീർന്നതായിരുന്നു വർത്തിച്ചത്. ദീർഘാലോചനയുടെ ഫലമായി അദ്ദേഹം മറെറാരുപായം കണ്ടുപിടിച്ചു. ഉടനെ തിരുക്കച്ചിനമ്പിയാരെ ചെന്നുകണ്ട് അറിയിച്ചുതാവിതു്:—

“സപാമിൻ, എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ രൂഢമൂലമായി നില്ക്കുന്ന പല അഭിലാഷങ്ങളും ഉണ്ട്. അവയെല്ലാം നിറവേറുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് അങ്ങ് വരദരാജസപാമിയിൽനിന്നറിഞ്ഞു് എന്നോട് പറയുമോ? അങ്ങ് ചോദിക്കുന്നതൊന്നും വരദരാജൻ നിഷേധിക്കുകയില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം.”

അങ്ങിനെയാകട്ടെയെന്നു തിരുക്കച്ചിനമ്പിയാർ കൈയേറ്റു. രാമാനുജൻ അന്ന് ആശ്വാസത്തോടേ മടങ്ങി.

പിറ്റേന്നാൾ രാവിലെ നമ്പിയാരുടെ ഭൃതൻ രാമാനുജനെ വിളിക്കുവാൻ വന്നു. തന്റെ ഉദ്ദേശം ഫലോന്മുഖമായിരുന്ന സന്തോഷത്തോടേയാണ് രാമാനുജൻ ചെന്നത്. “സപാമിൻ, വരദരാജസപാമി എന്താണ് അരുളിച്ചെയ്തത്,” എന്നു ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം കാഞ്ചിപുണ്ണന്റെ മുഖിൽ പ്രവേശിച്ചു.

“ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതു കേട്ടുകൊള്ളുക:—‘സദാക്ഷാൽ സത്യം ഞാൻതന്നെയാണ്. ജീവാത്മാവിന്നും പരമാത്മാവിന്നും ഭേദമുണ്ട്. പ്രവർത്തിയാണ് എന്നെ പ്രാപിക്കുന്നതിന്നു ശരിയായ മാർഗ്ഗം. മഹാപുണ്ണനെ ആശ്രയിച്ചാൽ നേർവഴി കാണും’”—എന്നു കാഞ്ചിപുണ്ണൻ രാമാനുജനെ ധരിപ്പിച്ചു.

ഇത്രയുറപ്പാക്കുന്നതായിരുന്നു രാമാനുജൻ അറിയേണ്ടതായിരുന്നത്. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തെ അദ്ദേഹം വാഴ്ത്തി.

“ഭഗവാന്റെ ദൃഷ്ടി നിന്നിൽ എപ്പോഴുമുണ്ട്. നീ ഭക്തിയിൽ മഹാപുരുഷനായി ലോകോപകാരാത്ഥം ഭി

വ്യക്തങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ശോഭിക്കും.” എന്നു തിരുക്കുച്ചിനമ്പിയാർ രാമാനുജനെ ആശീർവ്വദിക്കുകയുണ്ടായി.

രാമാനുജൻ ഉടനേതന്നെ മഹാപുണ്ണനെ കാണുവാൻ പുറപ്പെട്ടു. അങ്ങിനെയാണല്ലോ തനിക്കുണ്ടായിരിക്കുന്ന ദൈവനിയോഗം.

ഇതിന്നിടയ്ക്കു, ശ്രീരംഗത്തിൽ യമുനാചാർയ്യന്റെ ശിഷ്യന്മാർ തമ്മിൽ തങ്ങളുടെ ഭാവിയിെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുകയുണ്ടായി.

മഹാപുണ്ണനെ നോക്കി അചർ പറയുകയാണ്:—
“നമ്മുടെ ഗുരുദേവൻ ഏറ്റവും പ്രിയങ്കൂടിയ ശിഷ്യൻ അങ്ങയാണല്ലോ. ജനങ്ങളെ ധർമ്മാർഗ്ഗത്തിൽ നയിക്കുവാൻ സമർത്ഥനായ മഹാത്മാവു ലോകത്തിൽ ജനിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നു അങ്ങേക്കു അറിയാമോ?”

മഹാപുണ്ണൻ—“ഇതിൽ നിങ്ങൾ എന്താണിച്ഛാൾ സംശയിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ഗുരുദേവന്റെ ശരീരത്തെ നാം സമാധിയിൽ ഇരുത്തുന്ന കാലത്തു നാം കണ്ടുനില്ക്കുവേ സംഭവിച്ച ആ അത്ഭുതകർമ്മത്തെ നിങ്ങൾ മറന്നുവോ? അന്യകാലത്തു ഗുരുദേവന്റെ സർവ്വവിചാരങ്ങളും രാമാനുജനെ കുറിച്ചായിരുന്നുവെന്നതും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണല്ലോ.”

“എന്നാൽ, അങ്ങ് ഉടനേ പുറപ്പെട്ടു കാഞ്ചീപുരത്തിൽ ചെന്ന രാമാനുജനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരണം. ഞങ്ങൾ എത്ര കാലമാണ് ഇങ്ങിനെ അനാഥരായി കഴിയേണ്ടതു്! ഞങ്ങളെ ആചാർയ്യന്റെ കീഴിൽ സുരക്ഷിതരാക്കുവാൻ അങ്ങയല്ലാതെ മറ്റൊരാളില്ലാ” എന്നു അവരെല്ലാവരും ചേർന്നു മഹാപുണ്ണനോടു പറഞ്ഞു.

അപ്രകാരം മഹാപുണ്ണൻ അടുത്ത അവസരത്തിൽ തന്നെ കാഞ്ചീപുരത്തേക്കു യാത്രയായി. രാമാനുജൻ ഇങ്ങോട്ടും, മഹാപുണ്ണൻ അങ്ങോട്ടും ഒരേകാലത്താണ് പുറപ്പെട്ടത്. മധുരാത്തകത്തിലെ തടാകപാലകനാഥക്ഷേത്രത്തിൽ അവരിരുവരും പരസ്പരം കണ്ടു. യാദൃച്ഛികമായ ഈ സമാഗമത്താൽ ഇരുവർക്കും അത്ഭുതമുണ്ടായി. ഇരുവരും ഉദ്ദേശിച്ചത് ദൈവസമ്മതവും ലോകഹിതവും തന്നെയാണെന്ന് ഇതിൽനിന്നു വെളിപ്പെട്ടു.

ആ അത്ഭുതം അടങ്ങിയ ഉടനേ മഹാപുണ്ണന്റെ കാൽ രാമാനുജൻ സാഷ്ടാംഗം നമസ്കരിച്ചു.

“സ്വാമിൻ, എന്റെ പ്രാർത്ഥനയെ കൈക്കൊണ്ടാലും! ഘോരാന്ധകാരത്തിൽ ഉഴലുന്നവനാണ് ഞാൻ. ഇതിൽനിന്ന് എന്നെ രക്ഷിക്കുവാൻ വേദേന്ദ്രനെയും കാണുന്നില്ലാ. ഞാൻ അങ്ങയെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. അങ്ങ് എന്നെ ശിഷ്യനായി അംഗീകരിച്ച് അനുഗ്രഹിച്ചാലും! അജ്ഞാനത്താൽ എന്നിൽ വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്ന പരിതാപത്തെ ഇനി എനിക്കു സഹിക്കുവാൻ വയ്യാ. ഈ നിമിഷത്തിൽ, ഇവിടെവെച്ചുതന്നെ അങ്ങ് എന്റെ അഭിലാഷത്തെ നിറവേറ്റിത്തരണം. അപ്പമെങ്കിലും വിളംബിച്ചാൽ അത് എനിക്കു താങ്ങുവാൻ ശക്തിയില്ലാ.”

“ഇത്ര ആവേശമെന്തിന്ന്? ‘കാഞ്ചീപുരത്തുചെന്ന്, നമ്മുടെ ഈ സമാഗമത്തിന്നു കാരണഭൂതനായ വരദരാജസ്വാമിയെ ദർശിക്കുന്നതുവരേക്കും ക്ഷമിക്കരുതോ?’ എന്നു മഹാപുണ്ണൻ ചോദിച്ചു.

“അതുവരേക്കും ഈ ശരീരം നിലനില്ക്കുമെന്ന് എന്താണ് നിശ്ചയം? അങ്ങേക്കുവേണ്ടി ഞാൻ ഐത്രയോ കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ ജീവിതത്തെ വഹിച്ചുകൊണ്ടു പോന്നിരിക്കുന്നത്. ഭാഗ്യത്താൽ അങ്ങയെ ഞാൻ ക

ണ്ടു. എന്നെ ഞാൻ അങ്ങേയ്ക്കായി സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പോഴും എന്റെ അഭിലാഷം നിറവേറുകയില്ലെന്നോ? ഇനിയും ഞാൻ താമസിക്കേണ്ടതെന്നോ! അയ്യോ, അത് എനിക്കു സഹിക്കുവാൻ കഴിവില്ല. . അത്യുഗ്രമായ ഈ ജ്ഞാനതൃഷ്ണയെ ഒരു നിമിഷത്തേക്കു പോലും ഇനി. ഞാൻ പൊറുക്കുന്നതല്ല. എന്നെ ഈ ക്ഷണംതന്നെ രക്ഷിക്കുവാൻ അങ്ങേക്കു കാര്യമുണ്ടാകേണ്ടമേ!”

രാമാനുജന്റെ ഈ വിലാപം മഹാപുണ്യനെ അന്നു താപവശനാക്കി. ഇത്രയുമുണ്ടോ ജ്ഞാനതൃഷ്ണ മനുഷ്യനും എന്തും അദ്ദേഹം വിസ്മയിച്ചു. . രാമാനുജനെ അപ്പമെങ്കിലും താമസിപ്പിക്കുന്നത് അപായമാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടതിനാൽ, അപേക്ഷപോലെ ചെയ്തുകൊടുക്കുവാൻ അപ്പോൾത്തന്നെ മുതിർന്നു.

ക്ഷേത്രപ്രാകാരത്തിനുള്ളിൽ ഒറ്റയ്ക്കു നില്ക്കുന്ന ഒരു ബലികുറുപ്പുക്കുത്തിന്റെ കീഴിലേക്കു മഹാപുണ്യൻ രാമാനുജനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോന്ന് അവിടെവെച്ചു വെണ്ണുവെച്ചിടിലോല ഉപദേശം കൊണ്ടു അനുഗ്രഹിക്കുകയും, വെണ്ണുവികമായ മുദ്രകളെ അണിയിക്കുകയും ചെയ്തു.

പഞ്ചസംസ്കാരങ്ങളോടു കൂടിയായിരിക്കണം വെണ്ണുവന്മാർ ഉപദേശം ഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നുണ്ട്. അവയാവിതു്:—

1. താപം: രണ്ടു ഭുജങ്ങളിലും ശംഖചക്രമുദ്രകൾ ധരിക്കുന്നത്.

2. പുണ്യം: നെറ്റിമേൽ രണ്ടു വെള്ളവരകളും നടുവിൽ ചൊക്ലവരയുമായുള്ള ഗോപിക്കുറി. വയറിൽ മൂന്നും, മാറിൽ ഒന്നും, ഭുജങ്ങളിൽ രണ്ടും, കഴുത്തിൽ മൂന്നും, മുതുകിൽ രണ്ടും. ഇങ്ങിനെ പതിനൊന്നിടങ്ങളിൽ പുണ്യം ധരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇവ വിഷ്ണുവിന്റെ

പന്ത്രണ്ടു നാമങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കേശവൻ, നാരായണൻ, മാധവൻ, ഗോവിന്ദൻ, വിഷ്ണു, മധുസൂദനൻ, ത്രിവിക്രമൻ, വാമനൻ, ശ്രീധരൻ, ഹൃഷീകേശൻ, പത്മനാഭൻ, ദാമോദരൻ എന്നിവ.

3. നാമം: ഓരോ വൈഷ്ണവനെയും വിഷ്ണുവിന്റെ ഏതെങ്കിലുമൊരു നാമത്തിലായിരിക്കണം വിളിക്കുന്നത്.

4. ഉപദേശം: യഥാകാലം ഗുരുവിൽനിന്ന് ഉപദേശിച്ചുകിട്ടുന്നതായി പല വൈഷ്ണവമന്ത്രങ്ങളുമുണ്ട്. അവയിൽ മുഖ്യമായവ ശ്രീവിഷ്ണുഷഡാക്ഷരിയും, ശ്രീനാരായണഅഷ്ടാക്ഷരിയും, ശ്രീവാസുദേവദശാക്ഷരിയുമാണ്. നാരായണാഷ്ടാക്ഷരിയും, ശരണാഗതിമന്ത്രവും ചരമശ്ലോകവും കൂടിയതിന്നു രഹസ്യത്രയമെന്നും, ത്രയീമന്ത്രമെന്നും പറയുന്നു. ഈ മന്ത്രം വൈഷ്ണവനാകുന്ന ഏതൊരാൾക്കും ജാതിയോ അവസ്ഥയോ നോക്കാതെ ഉപദേശിച്ചുകൊടുക്കും. ഈ ത്രയീമന്ത്രം ഏതൊരു വൈഷ്ണവനും ദിനംതോറും ജപിക്കേണ്ടമെന്നുണ്ട്.

5. യാഗം: ഗുരുനിയോഗംപോലെ ഇഷ്ടദൈവത്തെ പൂജിക്കണം. ഗുരുവിൽനിന്ന് ഉപദേശം ഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ഏതു മുന്തിയെ ധ്യാനിക്കുന്നുവോ ആ മുന്തിയെ യല്ലാതെ വേറെയൊന്നിനെ വൈഷ്ണവർ ഭജിക്കരുത്.

ഇങ്ങിനെച്ചുള്ള പഞ്ചസംസ്കാരത്തോടുകൂടി രാമാനുജൻ മഹാപൂണ്ണനിൽനിന്ന് ഉപദേശം വാങ്ങി വൈഷ്ണവനായി.

മഹാപൂണ്ണൻ രാമാനുജനെ തന്റെ ദക്ഷിണഭാഗത്തിൽ ഇരുത്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിരസ്സിന്മേൽ തന്റെ വലതുകൈയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ തന്റെ ഇടതുകൈയും വെച്ച്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണിലേക്കു തന്നെ തന്റെ ദൃഷ്ടിയെ ചെലുത്തി, തന്റെ ഗുരുവിനെ

യ്യാനിച്ച്, ആഴ് വാന്മാരെയെല്ലാം എണ്ണിയെണ്ണി സ്മരിച്ചു, ആ ശിഷ്യന്റെ ദക്ഷിണകണ്ഠത്തിൽ ദപന്ദപരഹസ്യത്തെ ഉപദേശിച്ചു. അന്നന്തരം മഹാപുണ്ണൻ രാമാനുജനോടു പറഞ്ഞതാവിതു:—

“നേരേ കണ്ടു നിനക്കു ഉപദേശം തരുവാൻ സാധിക്കയില്ലെന്നുവന്നപ്പോൾ ഗുരുദേവൻ നിന്നെ ഉപദേശിക്കുവാൻ എന്നെ ഏല്പിച്ചതാണ് നീ ഇപ്പോൾ എന്തിൽനിന്നു വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട്, നീ ഉപദേശം ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നത് സാക്ഷാൽ യമുനാചാര്യരിൽനിന്നു തന്നെയാണെന്നു അറിഞ്ഞുകൊള്ളേണ്ടതാണ്.”

രാമാനുജൻ—“മുമുക്ഷുവായി ഉപായത്താൽ ലക്ഷ്യത്തെ പ്രാപിച്ചാൽ അവിടെ നിത്യാനന്ദം സിദ്ധിക്കും എന്നാണല്ലോ യമുനാചാര്യർ ഏല്പിച്ചതിനാലും അങ്ങു എന്നോടു ഉപദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആരാണ് മുമുക്ഷു? ഏതാണ് ലക്ഷ്യം? എന്താണ് ഉപായം?”

മഹാപുണ്ണൻ—“പരമജ്ഞാനത്തിനായി അതിതൃഷ്ണയോടെ അന്വേഷിച്ചുചെല്ലുന്ന നീതന്നെയാണ് മുമുക്ഷു. കാഞ്ചീപുരത്തിൽ ആനമലയിൽ എഴുന്നരുളിയിരിക്കുന്ന വരദരാജസ്വാമിയാണ് നിനക്കു ലക്ഷ്യം. ഇപ്പോൾ നീ ഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ള ദപന്ദപരഹസ്യംതന്നെയാണ് ഉപായം.”

ഇതു കേട്ടപ്പോൾ രാമാനുജനു വേറെയൊന്നും അപ്പോൾ ചോദിക്കുവാൻ ഉണ്ടായില്ല. അന്നത്തെ ദിവസം രാമാനുജനും മഹാപുണ്ണനും ഏറ്റവും ആഹ്ലാദത്തോടു കൂടിയതായി. ഹിരൈന്നാൾ അവരിരുവരും കാഞ്ചീപുരത്തേക്കു പുറപ്പെട്ടു. അവിടെ അവർ എത്രയുന്മുഖംകൊണ്ടു കാഞ്ചീപുണ്ണൻ എതിരേറുവരികയാൽ അദ്ദേഹത്തി

ന്റെ ഗൃഹത്തിലാണ് ആദ്യം ചെന്നത്. അനന്തരം അവർ മൂവരും ക്ഷേത്രത്തിലേക്കു പോയി.

നാദമുനിയുടെ ഉപദേശത്തെ പുണ്യരീകാക്ഷനിൽ നിന്ന് ഏറ്റുവാങ്ങി രാമമിത്രൻ യമുനാചായ്യാനു നൽകി ആ ആളവന്താരെ ശ്രീരംഗസ്വാമിക്കു അർപ്പിച്ചതുപോലെ, യമുനാചായ്യന്റെ ഉപദേശത്തെ മഹാപുണ്യൻ വഹിച്ചുചെന്ന് രാമാനുജനു കൊടുത്തു അദ്ദേഹത്തെ വരദരാജസ്വാമിസ്ഥാനിയിൽ അടിയറവെച്ചു. അന്നുമുതൽ രാമാനുജൻ വരദരാജന്റെ ഭടനായി.

രാമാനുജൻ അത്മീകയ്യാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗൃഹത്തിൽത്തന്നെ മഹാപുണ്യൻ താമസമാക്കി, തിരുപ്രപഞ്ചത്തെയും വ്യാസസൂത്രത്തെയും പഠിപ്പിച്ചു. ആരും സംകൊണ്ടു രാമാനുജൻ അതെല്ലാം തത്വപ്രകാശത്തോടെ ഹൃദിസ്ഥമാക്കി.

ഇതിന്നിടയ്ക്കു രാമാനുജനു ഭായ്യയുമായി വീണ്ടും കലഹിക്കേണ്ടിവന്നു. തേച്ചുകുളിവേണ്ടപ്പോഴെല്ലാം രാമാനുജൻ എണ്ണതേച്ചുകൊടുക്കുന്നതിന്ന് ഒരു വൈഷ്ണവനെ പ്രത്യേകം ഏല്പിച്ചിരുന്നു. ആയാൾ തുലാം ദരിദ്രനാണ്. ഒരിക്കൽ, ആയാൾ എണ്ണതേപ്പിക്കുവാൻ വന്നപ്പോൾ വിശന്നു തളന്നിരിക്കുന്നതു രാമാനുജൻ കണ്ടു അനുതപിക്കയാൽ ആയാൾക്കു ചോരകൊടുക്കുവാൻ ഭായ്യയെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. “ഉറണു തയ്യാറായിട്ടില്ലല്ലോ” എന്നാണ്. അതിന്നു ഭായ്യയുടെ മറുപടി. “എന്നാൽ കുറെ പഴഞ്ചൊറെങ്കിലും കൊടുക്കൂ” എന്നു രാമാനുജൻ. “അതും ഇല്ലാ” എന്നു ഭായ്യ.

തലേന്നാളത്തെ ചോര ഒട്ടും ബാക്കിയില്ലാ എന്നു ഭായ്യ പറഞ്ഞതിൽ രാമാനുജൻ സംശയിച്ചു. അദ്ദേഹം ഭായ്യയെ മറെറാരു ജോലിക്കു വെളിയിലേക്കയച്ചു അക

ഈ കടന്നു പരിശോധിച്ചു. അവിടെ ഒരു പാത്രത്തിൽ ധാരാളം പഴഞ്ചൊരുക്കത്ത് അദ്ദേഹം കണ്ടു. അപ്പോഴേക്കും ഭാര്യ അകത്തേക്കു വന്നു. കലശലായ ദേഷ്യം രാമാനുജനുണ്ടായി.

“ഇത്ര നിർദ്വയയാണല്ലോ നീ: ഒരു പാവം വിശന്നു വലഞ്ഞു ഇവിടെ ജോലിക്കു വന്നിരിക്കുമ്പോൾ വേണ്ടുവോളം ചോരണ്ടായിരുന്നിട്ടും, അതെടുത്തു കൊടുക്കുവാൻ നിനക്കു ഭയമുണ്ടായില്ല. എന്നുതന്നെയല്ല, എന്നോടു നല്ലപറയുന്നതിന്നു നിന്റെ മനസ്സിൽ കെറുപ്പില്ലെന്നായി. ഇങ്ങിനെയുള്ളവളോ എന്റെ സഹധർമ്മചാരിണി? ഇരിക്കട്ടേ, ഇതും ഞാൻ പൊരുത്തക്കാം. ഇനിയൊരിക്കൽ ഇതുപോലെയുള്ള അപരാധം നിന്നിൽ ഞാൻ കണ്ടാൽ ഞാൻ നിശ്ചയമായും ക്ഷമിക്കുന്നതല്ല” എന്നു അദ്ദേഹം ഭാര്യയെ താക്കീതു ചെയ്തു.

ചിലനാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, ഇതിലധികം കഠിനമായ അപരാധം ആ സ്ത്രീ ചെയ്തു. അന്നു രാമാനുജൻ പെരുമ്പുതുരിലേക്കു പോയിരിക്കുകയാണ്. കിണററിൽനിന്നു വെള്ളംകോരുവാൻ ആ സ്ത്രീ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ മഹാപുണ്ണെന്ന പെരിയനമ്പിയുടെ ഭാര്യയുമുണ്ടായിരുന്നു. രാമാനുജഭാര്യയുടെ കുടത്തിലേക്കു മഹാപുണ്ണഭാര്യയുടെ കുടത്തിൽനിന്നു ഏതാനും നീർത്തുള്ളികൾ യദൃച്ഛയാ തെറിച്ച്. കുലംകൊണ്ടു തന്നെക്കാൾ താണവളാണു മഹാപുണ്ണഭാര്യയെന്നാണു രാമാനുജഭാര്യയുടെ ഭാവം. ചോഴിയബ്രാഹ്മണനാണു മഹാപുണ്ണൻ. ഒരു ചോഴിയസ്ത്രീയിൽനിന്നു തന്നിലേക്കു വെള്ളം തെറിക്കുകയാൽ തനിക്കു അധിത്തമായി എന്നു രാമാനുജഭാര്യ കോപിച്ചു. പിന്നെ ആ സ്ത്രീയിൽനിന്നു അതിപരുഷമായി വെളിപ്പെട്ട ദുഷ്ടതകൾക്കു കൈയ്യടക്കമില്ലായില്ല. അവ

മാനഭാരത്താൽ തലതാഴ്ത്തിക്കൊണ്ടു് പെരിയനമ്പിയുടെ കുടുംബിനി അവിടെനിന്നുമാറി. നടന്നതെല്ലാം ആ സ്രീ ഭർത്താവിനെ അറിയിച്ചപ്പോൾ, ഇനി ഈ വീട്ടിൽ പാർക്കുന്നത് യോഗ്യമല്ലെന്നു അദ്ദേഹം നിശ്ചയിച്ചു. രാമാനുജൻ തിരിച്ചുവരുന്നതുവരേക്കെങ്കിലും കാത്തിരിക്കുവാൻ ക്ഷമയില്ലാതെ, തന്റെ ഭാര്യയോടുകൂടി മഹാപുണ്ണൻ അന്നുതന്നെ ശ്രീരംഗത്തിലേക്കു് യാത്രയായി.

രാമാനുജൻ വന്നു വർത്തമാനമെല്ലാം അറിഞ്ഞപ്പോൾ കോപവും താപവും ഒരുപോലെ അദ്ദേഹത്തിൽ വർദ്ധിച്ചു. തന്റെ ഗുരുവിന്നു് അപ്രിയം ചെയ്തു് അവമാനിച്ചുവല്ലോ എന്നുവിചാരിച്ചു് അദ്ദേഹത്തിന്നു ഭുസ്സഹമായ ശോകമുണ്ടായി. തന്റെ ഭാര്യയുടെ മലിനഹൃദയം ഒന്നുകൊണ്ടു് ശുദ്ധമാകുന്നതല്ലെന്നു് അദ്ദേഹം കണ്ടു. ആ സ്രീയെ വീട്ടിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ഇനി ഇതിലധികം നാശങ്ങളും ക്ലേശങ്ങളും തന്നിടു് അനുഭവിക്കേണ്ടിവരുമെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്നു തോന്നി. താൻ സ്വാത്മനാ പൂജിച്ചുപോരുന്ന ഗുരുവയ്ക്കുനെ അവൾക്കു് ധിക്കരിക്കാമെങ്കിൽ, എന്തു ഘോരകർമ്മം ചെയ്യുവാനാണു് അവൾ മടിക്കുക? ഇനി ക്ഷമയല്ലാ നല്ലതെന്നു് അദ്ദേഹം നിശ്ചയിച്ചു. ഉടനെ തന്റെ ഭാര്യയെ അവളുടെ മാതൃഗൃഹത്തിലേക്കു് അയയ്ക്കയും ചെയ്തു. അവളുടെ വക ധനമൊക്കെയും അവളോടുകൂടിത്തന്നെ അയച്ചുകൊടുത്തു. അങ്ങിനെ രാമാനുജനു് പരിത്യക്തഭാര്യനാവേണ്ടിവന്നു.

ആ സംഭവത്തോടുകൂടി രാമാനുജൻ ഗാർഹസ്ത്യത്തെ വെടിഞ്ഞു് സന്യാസത്തെ പ്രാപിച്ചു. ലൗകികവിഷയങ്ങളിലെല്ലാം വിരക്തനായിത്തീർന്ന അദ്ദേഹത്തിന്നു് സന്യാസാശ്രമപ്രവേശം സുകരമായി. സ്വന്തം അനുഭ

വത്തിൽനിന്നുണ്ടായ വൈരാഗ്യമാകയാൽ അതിന്നു് ഉറപ്പുകൂടി. സന്യാസത്തിന്നായി അദ്ദേഹം ഗുരുവിനെയും മറ്റും അന്വേഷിച്ചുചെന്നില്ലാ. വരദരാജസ്വാമിയുടെ സന്നിധിയിൽ ചെന്നു് സർവ്വസംഗങ്ങളെയും പരിത്യജിച്ചു്, ത്രിദണ്ഡത്തെയും കാഷായവസ്ത്രത്തെയും ധരിച്ചു് തന്നെത്താൻ സന്യാസിയാക്കി. യതിരാജശ്രീ രാമാനുജമുനി എന്നു് അദ്ദേഹത്തിന്നു് അവിടത്തെ ശാസ്തിക്കാർന്നാമം കൊടുത്തു. ഇതിലെല്ലാം തിരുക്കച്ചിനമ്പിയാരുടെ ആനുകൂല്യം രാമാനുജനുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തിന്നു വസിക്കുവാൻ മാവും മറ്റും ഏല്പെടുത്തിക്കൊടുത്തതു നമ്പിയാരാണ്.

സന്യാസാശ്രമചയ്യുകളെല്ലാം വിധിപോലെ നടത്തിവരുന്ന കാലത്തു്, ഒരുനാൾ രാമാനുജൻ വിചാരിക്കുകയാണ്—

“എന്റെ ഗുരുദേവനായ യമുനാചാര്യർക്കു് ഈ ഭാസഭാസനിലുള്ള കാരണ്ണും അളവില്ലാത്തതുതന്നെ. ഇതുകേൾക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പരമഭാഗ്യവാൻതന്നെയാണ്. എന്റെ മാർഗ്ഗത്തിൽ ഒന്നിന്നൊന്നു തടസ്സംകൊണ്ടുണ്ടായ പ്രതിബന്ധങ്ങളെയെല്ലാം അദ്ദേഹമാണ് അകറ്റിയതു്. ഞാൻ ദീർഘകാലം ആശിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആശ്രമത്തെ സുകരമായി പ്രവേശിക്കുന്നതിന്നു് അദ്ദേഹം എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുകയുണ്ടായതു്. ഇനി, എന്റെ ഗുരുദേവന്റെ അഭീഷ്ടത്തെ—അദ്ദേഹത്തോടു ഞാൻചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രതിജ്ഞയെ നിറവേറ്റുവാൻ മുന്നിടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതിലേക്കു് എനിക്ക് ആരാണൊരു സഹായി. എന്റെ പൂർവ്വികമായ ഗോവിന്ദൻ എന്നോടുകൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ മതിയായിരുന്നു. അവനെരാൾമാത്രമാണ് എന്റെ മനസ്സിന്നു ഏറ്റവും ഇണങ്ങിയ ആൾ. ലൗകികമായ സുഖഭോഗ

ങ്ങൾക്കൊന്നിന്നും അവനെ ഇളക്കുവാൻ കഴികയില്ലാ. വൈഷ്ണവമതത്തെ സംബന്ധിച്ചു അവൻ അറിയാത്തതായി യാതൊന്നുമില്ല. ബുദ്ധിശക്തിയിൽ അദപിതീയനാണ്. എന്നെ അവൻ നിറഞ്ഞമനസ്സോടെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്. എന്റെ ജീവിതം അവന്നു പ്രിയതരവുമാണ്. എന്നാൽ, കഷ്ടം, അവൻ വഴിപിഴച്ചാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത്! എന്തു പാപകർമ്മഫലമായിട്ടോ, അവൻ കാഞ്ചിനാഥനെ വാട്ട് മറൊരാളുടേവനെ ആരാധിക്കുന്നു. താൻ ചെയ്യുന്ന അപരാധം അവനെ ഗ്രഹിപ്പിച്ചു തിരികെ വിളിച്ചുകൊണ്ടുവരുവാൻ ആരുണ്ട്? അതേ; അതിന്നുതക്ക ആൾ എനിക്കുണ്ടല്ലോ. എന്റെ അമ്മാമനായ ശൈലപുണ്ണൻ യഥാസുഖം വാണരുളുവേ ഇക്കാര്യത്തിൽ എനിക്കെന്നിന്നു ഖേദം? സൽഗുണങ്ങൾക്കെല്ലാം ആലയമാണദ്ദേഹം. അഗാധവും സമ്പുണ്ണവുമായ ജ്ഞാനം അദ്ദേഹത്തിന്നുണ്ട്. വരദരാജസ്വാമിസന്നിധിയിൽ കാഞ്ചിപുണ്ണൻ എങ്ങിനെയോ, അങ്ങിനെതന്നെയാണ് വേങ്കടേശ്വരസ്വാമിയുടെ മുമ്പിൽ ശൈലപുണ്ണൻ. ഗോവിന്ദനെ എന്റെ അടുക്കലേക്കയയ്ക്കുവാൻ അദ്ദേഹമാണ് മതിയായ ആൾ.

അപ്രകാരം രാമാനുജൻ ശൈലപുണ്ണൻ അന്നുതന്നെ കത്തെഴുതിയയയ്ക്കയും ചെയ്തു.

“അങ്ങയുടെ മരുമകനും എന്റെ സഹപാഠിയുമായ ഗോവിന്ദൻ ഏതോ ഭ്രഷ്ടർക്കുവേണ്ടി അന്യദൈവത്തെ ഭജിക്കുമാറായിരിക്കുന്നു. അവൻ ഇപ്പോൾ കാളത്തിയിലാണ് പാക്കുന്നത്. എന്റെ പേരിൽ ദയയുണ്ടായി എനിക്കുവേണ്ടി അവനെ കണ്ടു, ആ തമോമയജീവിതത്തിൽനിന്നു അവനെ രക്ഷിച്ചു, വീണ്ടും അവനെ സന്മാർഗ്ഗത്തിലേക്കു തിരിക്കുവാൻ അങ്ങയോടു ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊള്ളുന്നു”—എന്നാണ് ആ കത്തു.

ഭൂമിയെന്നും കമലയെന്നും രണ്ടു സഹോദരിമാർ രാമാനുജനുണ്ട്. ഭൂമിയെ പരിഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നത് അനന്തദീക്ഷിതർ എന്നൊരാളാണ്. ഇവരുടെ പുത്രനായ മുതലിയാണ്ടാൻ, അഥവാ, ദാശരഥി യഥാകാലം വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ വിജയിയായതിൽപ്പിന്നെ രാമാനുജന്റെ ശിഷ്യനായി. രാമാനുജനെ ഒരിക്കലും പിരിയാതെ എപ്പോഴും പ്രിയംപോലെ അദ്ദേഹം സേവിച്ചുപോന്നു. തന്റെ ത്രിദണ്ഡംപോലെയൊണ് രാമാനുജനു ദാശരഥി. നൂററിയഞ്ചുവയസ്സുവരെ ദാശരഥി ജീവിച്ചിരുന്നു. രഹസ്യത്രയം എന്നൊരു ഗ്രന്ഥം അദ്ദേഹം നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്.

രാമാനുജന്റെ പ്രഥമശിഷ്യൻ ആഹ്വാനൻ എന്നൊരാളാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്നു വത്സാങ്കൻ എന്നും പേരുണ്ട്. അദ്ദേഹം ജനിച്ചതു കാഞ്ചീപുരത്തിന്നരികേയുള്ള കൂരാ എന്ന ഗ്രാമത്തിലാണ്. രാമസോമയാജിയെന്ന അനന്തനു പെരുന്തേവിയിലുണ്ടായ പുത്രനാണദ്ദേഹം. ആണ്ടാൾ എന്നൊരുവളെ അദ്ദേഹം വിവാഹംചെയ്തു. അവളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്നു പരാശരൻ എന്നും വേദവ്യാസഭട്ടൻ എന്നും രണ്ടു പുത്രന്മാരുണ്ടായി. പിള്ളപിള്ളയാഴ്വാൻ, നാലൂരാൻ, തിരുവരങ്കത്തമുതനാർ എന്നിങ്ങിനെ മൂന്നുപേർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരാണ്. വരദരാജസ്തവം, സുന്ദരബാഹുസ്തവം, അതിമാനുഷസ്തവം, വൈകുണ്ഠസ്തവം, ശ്രീസ്തവം, യമകരന്താകർം, സത്യത്രയവ്യാഖ്യാനം എന്നീ കൃതികളുടെ പ്രണേതാവാണ് അദ്ദേഹം.

വത്സാങ്കൻ രാമാനുജശിഷ്യനാകുന്നതിനുമുമ്പു മഹാധനവാനായിരുന്നു. വിത്തസമൃദ്ധിയോടൊപ്പം സൽഗുണസമൃദ്ധിയും അദ്ദേഹത്തിന്നുണ്ടായി. കൂരനാഥൻ എന്നാണ് നാട്ടുകാർ അദ്ദേഹത്തെ സബഹുമാനം വിളിച്ചുവ

ന്നിരുന്നത്. അതെന്തു അത്ഭുതം! ഇല്ലാ എന്നു അദ്ദേഹം പറയുകയില്ല. ആക്കെല്ലാം എന്തെല്ലാം കൊടുത്താലും മതിയായില്ലെന്നു അദ്ദേഹത്തിന്നു തോന്നുകയുള്ളു. ദാതാക്കന്മാരിൽ കണ്ണെന്നപോലെ അദ്ദേഹം വിശ്രുതനായി. ഉദയംമുതൽ അസ്തമയംവരേക്കും ആ ഭവനം അത്ഭുതങ്ങളെക്കൊണ്ടു നിറഞ്ഞിരിക്കും. വന്നവരാരും നിരാശരായി മടങ്ങുകയില്ല. ആ മഹാദാതാവിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ഐതിഹ്യമുണ്ട്.

ഒരുനാൾ രാത്രി അകലേനിന്നു വലിയൊരു ശബ്ദം കേട്ടു, കാഞ്ചീപുരത്തിൽ വാഴുന്ന ജഗന്മാതാവു “ഈ പാതിരാവിൽ അസാധാരണമായ ഈ ശബ്ദം എങ്ങിനെയുണ്ടായി” എന്നു സംശയിച്ചു. ഉടനെ ദേവി ചെന്നു വരദരാജസ്വാമിയെ കണ്ടു, “നാഥാ, അന്ധകാരവും നിദ്രയും വാണുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ അകാലത്തു എവിടെ നിന്നാണ് അത്ര വലിയൊരു ശബ്ദം പെട്ടെന്നു പുറപ്പെട്ടത്?” എന്നു ചോദിച്ചു. “നാഥേ ഈ ശബ്ദം അസാധാരണമോ യാദൃച്ഛികമോ അല്ല. ഇതു ഞാൻ ദിവസംതോറും കേൾക്കാറുള്ളതാണ്. അപ്പോഴെല്ലാം എന്റെ കണ്ണുങ്ങൾക്കു ആനന്ദം ചേരാറുണ്ട്. ഈ നഗരത്തിന്നു കേൾക്കേണ്ട കൂരമെന്നഗ്രാമത്തിൽ മഹാദാതാവാകെ ഒരു രാൾ വർത്തിക്കുന്നു. അവൻ അത്ഭുതങ്ങളെക്കൊണ്ടു അന്നവസ്രങ്ങൾ ദാനം ചെയ്തുകഴിഞ്ഞു തന്റെ ഭവനദ്വാരകവാടം അടയ്ക്കുന്നതാണ് നീ കേട്ടത്” എന്നു വരദസ്വാമി പറഞ്ഞു. “അങ്ങിനെയാണോ? എന്നാൽ, അവനെ എനിക്കു കാണുന്നതിന്നു ഇങ്ങോട്ടു വരുത്തുന്നതിന്നു അങ്ങേക്കു ഇതുവരെ പ്രിയമുണ്ടാകാതിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടു? ആ ദാതാവിന്റെ പുണ്യകർമ്മങ്ങളിൽ അങ്ങേക്കു മാത്രം ആനന്ദിച്ചാൽ മതിയോ” എന്നു ദേവിക്ക് പരിഭവമായി.

ഉടനെ വരദരാജസ്വാമി തന്റെ അരികേ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കാഞ്ചിപുണ്ണനോടു കൂരത്തിൽ ചെന്നു വത്സാകനെ തന്റെ മുഖിലേക്കു വിളിച്ചുകൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുവാൻ ആജ്ഞാപിച്ചു. അതിനുമുമ്പ് പിറേറനാൾ കാഞ്ചിപുണ്ണൻ വത്സാകനെ വിളിക്കുവാൻ ചെന്നു. വരദരാജനിൽ യോഗം കേട്ടപ്പോൾ വത്സാകന്റെ മുഖത്തു വിഷാദലക്ഷണമാണു കണ്ടതു്.

“ഇടതുകൈയ്ക്ക് ചെയ്യുന്ന ദാനം വലതുകൈയുപോലും അറിയരുതെന്നാണല്ലോ വിധി. ഞാൻ വലിയൊരു ദാതാവുണെന്നു സ്വയം ഘോഷിക്കുന്നുവെന്നോ? അതു വരദരാജപ്പെരുമാൻ കേട്ടുവെന്നോ? അങ്ങിനെ എന്റെ മനസ്സ് അഹങ്കാരത്താൽ മലിനമായിരിക്കുന്നുവെന്നോ? അഹോ, സർവ്വദാതാവും സർവ്വദാ തൃപ്തപത്തിയുമായ ആ ഭഗവാന്റെ ശ്രദ്ധയെ ആകർഷിക്കത്തക്കവണ്ണം എന്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ അറിയാതെ അഹങ്കാരം വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നുവല്ലോ. ഗർവ്വമൂലമായി, മഹാപാപിയായി വർത്തിക്കുന്ന ഞാനോ ഈശ്വരസന്നിധിയിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ യോഗ്യൻ! സത്യാവസ്ഥ എന്നെ ധരിപ്പിച്ചതിന്നു ഞാൻ ഭഗവാനെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഭഗവത്സന്നിധിയിൽ വന്നു നില്ക്കുന്നതന്നു ഞാൻ അർഹനാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നതായി അങ്ങ് ചെന്നു ഉണർത്തിച്ചാലും!” —എന്നിങ്ങിനെ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം തിരുക്കുച്ചിനമ്പിയാരെ അയച്ചു.

തന്റെ ഗൃഹദാതാ ഇനിയൊരിക്കലും അടച്ചിടരുതെന്നു വത്സാകൻ തന്റെ ഭൃത്യന്മാർക്കു ഉടനെ ആജ്ഞ കൊടുത്തു. തനിക്കുള്ള സർവ്വധനത്തെയും പരന്മാർക്കു അനുഭവിക്കുവാനുള്ളവയാണെന്നു അദ്ദേഹം വെളിയിലേയ്ക്കു വെച്ചു. തനിക്കെന്നും തന്റെതെന്നും യാതൊന്നുമില്ലാ

തായപ്പോഴേ തനിക്കുണ്ടെന്നു തോന്നിയ ആ അഹങ്കാരം ശാന്തമായിരുന്നു അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചുള്ളു. അനന്തരം വെറുംകൈയോടെ കാൽനടയായി ഏകനായി അദ്ദേഹം കാഞ്ചീപുരത്തേക്കു വരദരാജസ്വാമിയെ കാണുവാൻ പുറപ്പെട്ടു.

അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ 'അഭിപ്രീതിയായ പതിവു താരതമാണ്'. ആ ഗുണവതി ഭർത്താവിനോടു പിന്തുടർന്നു. അന്ധകാരനിറഞ്ഞ വനാന്തരത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ, യോഗാശ്രമമായിത്തീർന്ന ആ അബാലമെഴുലിയാൾ "നാഥാ" എന്നു ആത്മസ്വരത്തിൽ പെട്ടെന്നു വിളിച്ചുപോയി.

അവിചാരിതമായുണ്ടായ ഈ വിളിയാൽ വത്സാകൻ അപ്പം സംഭവിച്ചു. അദ്ദേഹം തിരിഞ്ഞുനോക്കിയപ്പോൾ, തന്നെ പിന്തുടർന്നുവരുന്ന ഭാര്യയെ കണ്ടു അത്ഭുതപ്പെട്ടു. "ഇതെന്തു! നീയും എന്നോടൊപ്പം ഇറങ്ങിപ്പോരുന്നുവെന്നോ? നിനക്കുള്ള ഗൃഹധനാദികളേയും ബന്ധുമിത്രാദികളേയും വെടിഞ്ഞു നാടുംവീടുമില്ലാത്തവളായി വെളിയിൽ ഉഴുന്നുകൊണ്ടു എന്നെ പിന്തുടരുവാൻ ആരാണു നിന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്" എന്നു അദ്ദേഹം ഭാര്യയെ അരികേ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു.

"നാഥാ, എന്റെ ഹൃദയത്തിന്നു അങ്ങയിലല്ലാതെ സ്ഥാനമുണ്ടോ? അങ്ങയെ ഞാൻ മറന്നാൽ എനിക്കു ലോകമേതു? ഇഹത്തിലും പരത്തിലും എന്റെ വിശ്വാസത്തിന്നു ഒരേ അധിഷ്ഠാനം അങ്ങാണല്ലോ. ഈ സങ്കല്പത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഞാൻ ചലിച്ചതായി അങ്ങ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ?"

“അതിരിക്കട്ടെ; വിലയ്ക്കു ചെല്ലാവുന്ന വല്ല സാധനവും നീ എടുത്തുകൊണ്ടുപോന്നിട്ടുണ്ടോ?”

ഉണ്ട്; അങ്ങ് തീർത്ഥപാനം ചെയ്യുവാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ആ രത്നചിതമായ പൊൻപാത്രം മാത്രം ഞാൻ എടുത്തുകൊണ്ടു പോന്നിട്ടുണ്ട്.”

ഇതു കേട്ടതിൽ വത്സാകൻ ഉറക്കെ ചിരിക്കുമാറായി. തുടർന്നുതുടർന്നു മെയ് മറന്നുകൊണ്ടു ചിരിച്ചു.

“ഛാ, നിഷ്കപടവും വിശ്വാസപൂർണ്ണവുമായ ശുദ്ധ ഹൃദയമേ, പിച്ചുക്കാരനായവൻ രത്നചിതമായ പൊൻപാത്രംകൊണ്ടോ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത്. അതിങ്ങോട്ടു തരൂ.”

ഭായ്യയിൽനിന്നു് ആ പാത്രംവാങ്ങി വത്സാകൻ അകലെ ചുഴറ്റിയെറിഞ്ഞു്, കൃതാർത്ഥനായെന്നു മന്ദസ്തിതം ചെയ്തു. “ഇതാ, നിന്നിലുണ്ടായിരുന്ന ആ ഭയം വളരെ ഭൂരെ ചെന്നു വീണുപോയ!” ഇനി നിനക്കു ധൈര്യത്തോടെ എന്നെ അനുഗമിക്കാം; വരൂ.”

അങ്ങിനെ ശ്രീവത്സാകനും ഭായ്യയും അന്നന്നു കിട്ടുന്ന ഭിക്ഷാനുത്താൽ വിശപ്പടക്കിക്കൊണ്ടു് കാഞ്ചീപുരത്തെ പ്രാപിച്ചു. അപ്പോഴാണ് ആ ത്യാഗിവർത്തനെ രാമാനുജൻ കണ്ടു് ശിഷ്യനായി അംഗീകരിച്ചതു്. പുണ്യശീലംകൊണ്ടും പാണ്ഡിത്യംകൊണ്ടും ശിഷ്യന്മാരിൽ അദ്ദേഹം ഉത്തമനായി. അദ്ദേഹത്തിൽ രാമാനുജനു ഏറ്റവും സംപ്രീതിയുണ്ടായി.

രാമാനുജനെ ആദ്യം വേദാന്തശാസ്ത്രം പഠിപ്പിച്ച യാദവപ്രകാശൻ ഇക്കാലത്തും കാഞ്ചീപുരത്തിൽ തന്നെയാണ് പാതുവരുന്നത്. അദ്വൈതസിദ്ധാന്തമാണു് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മതമെങ്കിലും, അതിൽ സ്വന്തമായി ചില അർത്ഥഭേദങ്ങൾ അദ്ദേഹം വരുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, അ

ത്ത് മറുക്കു പണ്ഡിതന്മാരാരും ആദരിച്ചിട്ടില്ലാ. ഒരുവക അദ്വൈതാഭാസമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മതത്തെ മറുക്കുവർ കരുതിപ്പോന്നത്. തന്റെ അഭിപ്രായത്തെ ഭൂതകൃതികളെക്കൊണ്ട് സിദ്ധാന്തിക്കുവാൻ യാദവപ്രകാശൻ വാക്സാമത്വംകൂടും. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തോടു വാദിക്കുവാൻ ആർക്കും രസമുണ്ടായില്ല. രാമാനുജൻ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തെ രണ്ടുമൂന്നു കുറി വാദത്തിൽ മറിച്ചിട്ടത്. തന്റെ പുതിയ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കു ആധാരസ്ഥമ്യമില്ലെന്നു യാദവപ്രകാശൻ ശങ്കിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും അതു പുറത്തു കാണിക്കുകയായില്ല. പുതിയൊരു സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ കർത്താവെന്ന് അദ്ദേഹം ഗവീച്ചു കൊണ്ടാണിരുന്നത്.

യാദവപ്രകാശന്റെ മാതാവു വരദരാജസപാമിയെ നിശ്ചലഭക്തിയോടേ ആരാധിക്കുന്ന സുവ്രതയെണ്. ഈ അമ്മയ്ക്കു വേദാന്തവിചാരത്തിൽ അല്പം പരിചയമുണ്ട്. തന്റെ മകൻ വേദാന്തശാസ്ത്രത്തിൽ പണ്ഡിതനായും, പല ശിഷ്യന്മാരാരും ആവൃതനായ അധ്യാപകനായും വാഴുന്നതുകണ്ട് ആ അമ്മയ്ക്കു സന്തോഷവും അഭിമാനവും ഒട്ടൊന്നുമല്ല. ഭക്തിയിലും ജ്ഞാനത്തിലും രാമാനുജൻ അത്യുൽകൃഷ്ടനാണെന്നു പലരും പറയുന്നതു കേൾക്കുകയാൽ ഒരുനാൾ ആ സ്ത്രീ അദ്ദേഹത്തെ കാണുവാൻ ചെന്നു. വേദാന്തവിഷയമായി അപ്പോഴുണ്ടായ സംവദത്തിൽനിന്നു രാമാനുജന്റെ വിശിഷ്ടാഭാസം ശ്രേഷ്ഠതയെന്നെന്ന് ആ അമ്മയ്ക്കു തോന്നിയെന്നു മാത്രമല്ല, രാമാനുജൻ തനിക്കു ഏറ്റവും പ്രിയനാക്കിയതുകൊണ്ടു ചെല്ലുപിന്നെയൊരിക്കൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്നതിനിടയ്ക്കു, തന്റെ പുത്രന്റെ അദ്വൈതാഭാസത്തെക്കാൾ രാമാനുജന്റെ വിശിഷ്ടാഭാസമാണു യുക്തി

ക്കും അനുഭവത്തിനും യോജിച്ചതെന്നും, അതു ഹൃദയത്തെ സ്पर्ശിക്കുന്നതും, സർവ്വജനത്തെയും രമിപ്പിക്കുന്നതുമാണെന്നും ആ സിദ്ധാന്തത്തെ അനുസരിക്കുന്നതാണു തന്റെ മകനു ശ്രേയസ്സെന്നും ആ സ്രീക്കു വിചാരമുണ്ടായി. ഉടൻതന്നെ—“നല്ലത്, വളരെ നല്ലത്” എന്നൊരു അഭിനന്ദനശബ്ദം ആരിൽനിന്നോ പുറപ്പെട്ടു. അതിനെ ശുഭസൂചനമെന്നു കൈക്കൊണ്ടു വീട്ടിൽ എത്തിയ ഉടനേ ആ അമ്മ തന്റെ മകനെ വിളിച്ച് ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞു:—

“എന്റെ മകനേ, നിന്റെ അമ്മ പറയുന്നതു നീ കേൾക്കുമോ? നിനക്കു ദോഷമായി ഞാൻ യാതൊന്നും പറയുന്നവളല്ലേന്ന് അറിയാമല്ലോ. വിവേകപൂർവ്വം ആലോചിച്ചുനോക്കാതെ ഞാൻ വല്ലതുമൊക്കെ പറയാറില്ലെന്നും നിനക്കറിയാം. നിന്റെ പൂർവ്വഗിഷ്ടനായ രാമാനുജൻ ഉൽകൃഷ്ടങ്ങളായ ചില സുന്ദരതത്വങ്ങളെ സിദ്ധാന്തിച്ചുവരുന്നതു നീ കേൾക്കുന്നില്ലയോ? ആ തത്വങ്ങളിൽ നീ കുറച്ചൊന്നു മനസ്സുവെക്കുന്നതായാൽ നിനക്കു സത്യബോധം സുകരമാകുമെന്ന് എനിക്കു തോന്നുന്നുണ്ട്. എന്റെ ഈ ഇഷ്ടത്തെ നീ അനുവർത്തിച്ചുനോക്കൂ.”

അമ്മയുടെ ഹിതത്തിനു യാദവപ്രകാശൻ വിപരീതമായി നില്ക്കുന്ന ആളല്ലാ. താൻ ഉപദേശിച്ചുപോരുന്ന മതത്തിൽ പലേ ന്യൂനതകളുമുണ്ടെന്ന് അന്തരംഗേണ അദ്ദേഹം കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ശിഷ്യനായിരുന്നകാലത്തു രാമാനുജൻ പുറപ്പെട്ടുവിട്ട ആക്ഷേപങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും ഇടഞ്ഞുകിടപ്പുണ്ട്. രാജധാനിയിൽവെച്ച് ആ ബ്രഹ്മരക്ഷസ്സ് രാമാനുജനെ സർവ്വോത്തമനെന്നു ജനങ്ങളെല്ലാവരും കേൾക്കേ സ്തുതിച്ചത് അദ്ദേഹം മറന്നിട്ടില്ലാ. വിന്ധ്യപർവ്വതപ്രദേശത്തിലെ

കൊടുംകാടുകളിൽനിന്നു രാമാനുജൻ സുരക്ഷിതനായി കാഞ്ചീപുരത്തെ പ്രാപിച്ചു ആ സംഭവത്തെപ്പറ്റി ഓക്സ്ഫോർഡിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സ് ഇപ്പോഴും വിറയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങിനെയെല്ലാംകൊണ്ടും രാമാനുജനിൽ അദ്ദേഹത്തിന്നു ഭയമാണുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. തന്റെ ആ പൂർവ്വശിഷ്യൻ അനുഗൃഹീതബുദ്ധിമാനാണെന്നു ബഹുമാനവും അദ്ദേഹത്തിന്നുണ്ട്.

ഉയർന്ന മാതൃകേതനാണു യാദവപ്രകാശൻ. സത്യവും ഹിതവുമായ വാക്കുല്ലാതെ അമ്മയിൽനിന്നു പുറപ്പെടുകയില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നു. ബുദ്ധിമതിയും തപസ്വിനിയുമായ മാതാവിൽനിന്നു താൻ കേൾക്കുന്ന അഭിമതത്തെ വഴിപോലെ അനുസരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്നു ശ്രേയസ്സേ ഉണ്ടാവരുള്ളൂ.

താൻ എന്താണിവിടെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചുതുടങ്ങി. അമ്മയുടെ വാക്കു തനിക്കു ഹിതംതന്നെയാണെന്നു അദ്ദേഹത്തിന്നറിയാം. രാമാനുജനെ ആശ്രയിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തനിക്കു ഉൽക്കർഷമേ ഉണ്ടാകയുള്ളുവെന്ന് അദ്ദേഹം ഉൾക്കണ്ണാൽ കാണുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ, ആ വഴിക്കു ചെല്ലുന്നതിൽ പ്രതിബന്ധമുണ്ടല്ലോ. ശിഖയേയും യജ്ഞോപവീതത്തേയും അദ്ദേഹം ത്യജിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതിന്നു വിധിപോലെ പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്തിട്ടുവേണം രാമാനുജമതത്തെ അവലംബിക്കുവാൻ. ആ പ്രായശ്ചിത്തം ഭൂപ്രദക്ഷിണമാണ്. അതിന്നു വയോധികനായ അദ്ദേഹത്തിന്നു ഇപ്പോൾ ശക്തിയില്ല. എന്താണിനി വേണ്ടത്? ഭൂപ്രദക്ഷിണമല്ലാതെ വേറെ പ്രായശ്ചിത്തമൊന്നും കാണുന്നതുമില്ലല്ലോ.

ഇങ്ങിനെ ദീർഘാലോചനയിൽ മുഴുകിയ യാദവപ്രകാശൻ തന്നെത്താൻ നിവൃത്തിമാർഗ്ഗം കാണുവാൻ

ശക്തനാകാതെയായപ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരുപായം തോന്നി. വരദരാജസ്വാമിയുടെ സ്വന്തം പ്രിയവത്സനാണല്ലോ ഭക്താഗ്രഗണ്യനായ തിരുക്കച്ചിനമ്പിയാർ. തന്റെ കാര്യത്തിൽ ഈശ്വരമതം എങ്ങിനെയെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൽനിന്നു മനസ്സിലാക്കാമെന്നു നിശ്ചയിച്ച് യാദവപ്രകാശൻ അങ്ങോട്ടു ചെന്നു. തന്റെ മനസ്സിൽ ഏതാണ്ടൊരു വിചാരമുണ്ടെന്നും അതിൽ താൻ എന്താണുചെയ്യേണ്ടതെന്നു തന്നോടു് ഉപദേശിക്കേണമെന്നും അദ്ദേഹം നമ്പിയെ വണക്കത്തോടെ അറിയിച്ചു. “നാളെ വരിക” എന്നാണു നമ്പിയാരിൽനിന്നുണ്ടായ മറുപടി.

അടുത്ത നാൾ യാദവപ്രകാശൻ മറുപടി കേൾക്കുവാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ നമ്പിയാർ പറഞ്ഞതു ഇതാണു്:—

“താങ്കൾ ഇതുവരെ വാദിച്ചുപോന്ന അദ്വൈതാഭാസത്തെ വെടിഞ്ഞു രാമാനുജന്റെ വിശിഷ്ടാദ്വൈതത്തെ അനുസരിക്കേണമെന്നാണല്ലോ വിചാരിക്കുന്നത്. അതിലേയ്ക്കു് അങ്ങയാൽ നിരാകൃതമായ ശിവയും യജ്ഞാപവീതവും പ്രതിബന്ധമാക്കിനിർത്തുന്നു. ആ ആചാരലംഘനത്തിന്നു ഭൂപ്രദക്ഷിണമാണു പ്രായശ്ചിത്തം. അതു ചെയ്യുവാൻ വയോധികതയാൽ താങ്കൾക്കില്ലാൾ ശക്തിയില്ലാ. ഈ വിഷമാവസ്ഥയിൽനിന്നു നിവൃത്തികാണുവാനാണു് അങ്ങു തപിക്കുന്നത്. രാമാനുജൻ ഈ ഭൂമിയെ മുഴുവൻ ധാർമികമായി ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള മഹാപുരുഷനാണു്. അദ്ദേഹത്തെ പ്രദക്ഷിണംചെയ്യുന്നതായാൽ ഭൂപ്രദക്ഷിണത്തെക്കാൾ ഉത്തമമായ പ്രായശ്ചിത്തമാകുമെന്നു വരദരാജസ്വാമി അരുളിച്ചെയ്തിരിക്കുന്നു.”

ഇത്രയും കേട്ടതിൽ യാദവപ്രകാശന്നു തൃപ്തിയായി. ഈശ്വരസമ്മതം എങ്ങിനെയെന്ന് അദ്ദേഹം ധരിച്ചു

വല്ലോ. അമ്മ പറഞ്ഞതുതന്നെ വരദരാജനും ആജ്ഞാ പിിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനുമുമ്പുതന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സു വിശിഷ്ടാദൈവതത്തിലേയ്ക്കു തുടിച്ചുയോടെ നോക്കുന്നതുമുണ്ട്. ഇനി എന്തിന്നു സംശയിക്കുന്നു? രാമാനുജപൂജയ്ക്കായി യാദവപ്രകാശൻ ഉടനെ പുറപ്പെട്ടു.

തന്റെ ശിഷ്യനായിരുന്ന ആളാണെന്നതു മറന്നു രാമാനുജന്റെ മുമ്പിൽചെന്നു യാദവപ്രകാശൻ നമസ്കരിച്ചു.

“സപാമിൻ, എനിക്കു് അങ്ങയുടെ കൈകൊണ്ടു ദണ്ഡും കാചിമുണ്ടുതന്നു് എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചാലും! അങ്ങയുടെ ശിഷ്യരിൽ ഒരുവനായി എന്നെ അംഗീകരിക്കുവാൻ കാരുണ്യമുണ്ടാകേണമെന്നു ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.”

“അതു് നല്ലതുതന്നെ. എനിക്കു വളരെ സന്തോഷമായി. എന്നാൽ, താങ്കൾക്കു് ഇതിൽ പ്രായശ്ചിത്തം വേണമെന്നുണ്ടല്ലോ” എന്നു രാമാനുജൻ സംശയിച്ചു.

“പ്രായശ്ചിത്തമായി ഭൂപ്രദക്ഷിണത്തിന്നു പകരം അങ്ങയെ പ്രദക്ഷിണംചെയ്താൽ മതിയെന്നു വരദരാജ സപാമി കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു” എന്നു അറിയിച്ചു രാമാനുജനെ യാദവപ്രകാശൻ കൈകൂപ്പിവലത്തുവെച്ചു, മുമ്പിൽ വണങ്ങിനിന്നു.

ഇതു് ആണ്ടാനും ആറുവാനും അതുഭൂതത്തോടേ നോക്കി. ഇതുവരേയ്ക്കും വിശിഷ്ടാദൈവതത്തെ നോക്കി നിർദ്വയം അപഹസിിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആറു ഇപ്പോൾ ആ മതത്തിന്റെ അധിപനെ ശരണംപ്രാപിക്കുകയെന്നോ? അവർക്കു് ഇങ്ങിനെയൊരു കൂട്ടുകാരന്റെ ലാഭത്തിൽ ഏറ്റവും സന്തോഷമുണ്ടായി. “ഞങ്ങളെപ്പോലെ ഇദ്ദേഹത്തെയും അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനായി സ്വീകരിക്കേണമേ” എന്നു രാമാനുജനോടു് അവരും അർത്ഥിച്ചു.

രാമാനുജൻ അതു കൈക്കൊണ്ടു. അന്നുമുതൽ യാദവപ്രകാശൻ രാമാനുജന്റെ ശിഷ്യനായി. എന്നാൽ, അദ്ദേഹം ശിവയേയും യജ്ഞോപവീതത്തേയും കളഞ്ഞ് വണ്ണാചാരവിധിയിൽനിന്നു മാറുകയാൽ ജാതിഭ്രഷ്ടനായിരിക്കുകൊണ്ടു, അദ്ദേഹത്തിന്നു ശുദ്ധീകരണം വേണ്ടിവന്നു. ചെറുളം, ഉപനയനം മുതലായ സംസ്കാരങ്ങളിൽ യഥാക്രമം പ്രവേശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു രാമാനുജൻ യാദവപ്രകാശനെ വീണ്ടും ബ്രാഹ്മണകുലത്തിലേയ്ക്കുടുത്തു. അതിൽപ്പിന്നെയാണു, വിശിഷ്ടാദൈവതവിധിപോലെ ദന്ധം കാവിമുണ്ടു കൈക്കൊണ്ടു അദ്ദേഹം സന്ന്യാസിയായതു്. ഇങ്ങിനെ രാമാനുജൻ ആദ്യമായി തന്റെ ഗുരുവായിരുന്ന ആളെത്തന്നെ മതാചാരിയെടുത്തു. ആചാരമയ്യാദവകാരം ബ്രാഹ്മണനല്ലായ്ക്കായ ആളെ രാമാനുജൻ ബ്രാഹ്മണനാക്കിയെടുക്കുകയും ചെയ്തു. സന്ന്യാസത്തിൽ യാദവപ്രകാശന്റെ പേരു് ഗോവിന്ദജീയർ എന്നായി. പഞ്ചസംസ്കാരങ്ങൾ നേടി, ദ്വന്ദ്വപരഹസ്യാപദേശം ഗ്രഹിച്ചു ഗോവിന്ദജീയർ പുണ്യാത്മാവായി വിളങ്ങി.

ഒരനാൾ ഗോവിന്ദജീയരെ വിളിച്ചു രാമാനുജൻ ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞു:—

“താങ്കളിൽനിന്നു ഞാൻ ചിലതു പഠിച്ചിട്ടുള്ളവനാകയാൽ താങ്കൾക്കു് എത്രത്തോളം ശാസ്ത്രജ്ഞാനമുണ്ടെന്നു് എനിക്കു നല്ലവണ്ണം അറിയാം. താങ്കളുടെ വിദഗ്ദ്ധതപോലോകത്തിൽ എന്നും പ്രകാശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണമെന്നും അങ്ങിനെ താങ്കൾക്കു് യശസ്സും ശ്രേഷ്ഠ്യം ഉണ്ടാകേണമെന്നും എനിക്കു് ആഗ്രഹമുണ്ടു്. താങ്കളുടെ ഇതുവരെയുള്ള കാലമെല്ലാം വൈഷ്ണവസന്ന്യാസികളെ ഭുഷിക്കയും ഹസിക്കയും ചെയ്തുകൊണ്ടാണല്ലോ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നതു്. സന്ന്യാസിധർമ്മത്തെപ്പറ്റി സ്മൃതികളിൽ ഒന്നിന്നൊന്നു

വിപരീതമായിട്ടാണു പലതും കാണുന്നത്. അതെല്ലാം നോക്കിക്കൊണ്ടു ശാസ്ത്രസമ്മതവും ദേശകാലാനുരൂപവുമായി സമ്പ്രദായമുതൽപ്പറ്റി ഒരു ഗ്രന്ഥം താങ്കൾ ഉണ്ടാക്കണം."

ഈ ആജ്ഞയെ അനുവർത്തിച്ചു പതിനൊന്ന് അദ്ധ്യായങ്ങളായി യതിധർമ്മസമുച്ചയം എന്നൊരു ഗ്രന്ഥം ഗോവിന്ദജീയർ നിർമ്മിച്ചു. അതു വായിച്ചു രാമാനുജൻ അദ്ദേഹത്തെ അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്തു.

രാമാനുജനെ ഏറ്റവും ഭക്തിയോടുകൂടി ഗോവിന്ദജീയർ ആരാധിച്ചു. യാദവപ്രകാശനായിരുന്നപ്പോൾ വിളഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ആ ഗവുവും, അസൂയയും, ദുഃഖവുമെല്ലാം ഗോവിന്ദജീയരായതോടുകൂടി ഉണങ്ങിക്കരിഞ്ഞു ശൂന്യമായി. അദ്ദേഹം അന്ത്യകാലമുഴുവൻ പുണ്യകർമ്മപരായണനായി വർത്തിച്ചു. രാമാനുജന്റെ ശിഷ്യനായി ഏതാനുംകൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേയ്ക്കും ആ വൃദ്ധൻ ഐഹികവാസം വെടിയുമാറായി.

കാഞ്ചീപുരത്തിൽ ഇങ്ങിനെയോരോന്നു സംഭവിക്കുന്നതിന്നിടയ്ക്ക് ശ്രീരംഗത്തിൽ ആളവന്താരുടെ ശിഷ്യന്മാർ രാമാനുജന്റെ ആഗമനത്തെ ആശയോദേ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തെ തങ്ങളുടെ ആചാര്യനായി ലഭിക്കുന്നതിന്ന് ആ ശിഷ്യന്മാരും ആ നാട്ടുകാരും കൂട്ടത്തോടേനിന്നു ദൈവത്തോടു പ്രാർത്ഥിച്ചു. കാഞ്ചീപുരത്തിന്നു രാമാനുജനെ ഒരു നിമിഷത്തേക്കുപോലും വിട്ടുനില്ക്കുവാൻ കഴികയില്ലെന്നിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ, രാമാനുജലാഭത്തിന്നു ശ്രീരംഗം ഉഴറിക്കൊണ്ടുനിൽക്കുന്നു.

ഉപായം വല്ലതും പ്രയോഗിച്ചാലല്ലാതെ രാമാനുജനെ ഇങ്ങോട്ടു വരുത്തുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ലെന്ന് ആളവ

ത്താരുടെ ശിഷ്യന്മാർ കണ്ടു. എന്നാൽ, ആ ഉപായം എന്താണെന്ന് അവർക്കു നിശ്ചയമില്ല. അവർ വരരംഗനായകനെ ഈ ഭാരം ഏല്പിച്ചു.

വരരംഗൻ കാഞ്ചീപുരത്തിൽ ഒരു ഭാര്യയുണ്ട്. അദ്ദേഹം അങ്ങോട്ടുപോകുന്നു. കാഞ്ചീപുണ്ണൻ വരരംഗന്റെ സതീർത്ഥനാണ്ല്ലോ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഭാര്യയ്ക്കു നേർക്കും സ്നേഹത്താൽ വരരംഗൻ കാഞ്ചീപുരവാസം സുഖാവഹമായിത്തീർന്നു. ഗീതത്തിലും വൃത്തത്തിലും അസാമാന്യനിലുണ്ടെന്നാണ് വരരംഗൻ. ആ വിദ്യകളേക്കാളുണ്ടു കാഞ്ചീപുരനാഥനെ വശീകരിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്നു കഴിഞ്ഞു. നാഥനോടുകൂടി നാടും അദ്ദേഹത്തെ ഉദാരമായി ആദരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിമതത്തെ അനുവർത്തിക്കുന്നതിൽ കാഞ്ചീപുരത്തിന്ന് സന്തോഷംതന്നെയായി. അങ്ങിനെ നേടിയ കാഞ്ചീപുരനാഥന്റെ അനുജന്മയോടേ അദ്ദേഹം രാമാനുജനെ ശ്രീരംഗത്തേക്കു ക്ഷണിച്ചു. കാഞ്ചീപുണ്ണനും അതു സമ്മതമായി.

താൻ പൂജിച്ചുപോരുന്ന വരദരാജവിഗ്രഹത്തോടും തന്റെ ശിഷ്യന്മാരായ ആൾവാൻ, ആണ്ടാൻ എന്നിവരോടുകൂടി രാമാനുജൻ വരരംഗനായകനെ പുരസ്കരിച്ചുകൊണ്ടു ശ്രീരംഗത്തേക്കു യാത്രയായി.

ശ്രീരംഗത്തിൽ രാമാനുജനെ അപൂർവ്വമായ ആഡംബരകോലാഹലത്തോടെ സ്വീകരിച്ചു. ദേശമെങ്ങും അന്നു മഹോത്സവമായിരുന്നു. തങ്ങൾ സനാഥരായിരുന്ന ആ നാട്ടുകാർ ആഹ്ലാദിച്ചു. ശ്രീരംഗക്ഷേത്രത്തിന്റെ സർവാധിപതിയായി രാമാനുജൻ അഭിഷിക്തനാകയും ചെയ്തു. അങ്ങിനെയാണ് ദൈവനിയോഗമെന്നു വെച്ചുകൊണ്ടു ആ ഭാരം അദ്ദേഹം വിനയത്തോടെ കയ്യേറ്റു. ഇതിൽ മഹാപുണ്ണന്റെ ആശീർവാദവുമുണ്ടായി.

അനന്തരം ക്ഷേത്രത്തിലെ കെട്ടിടങ്ങളെ പുതുക്കുകയും, പൂജാവിധികളെ പരിഷ്കരിക്കുകയും ചെയ്തു. മടപ്പള്ളിയുടെ മേനോക്കിയായി ആണ്ടാനേയും, ക്ഷേത്രപരിചാരകന്മാരുടെ നായകനായി മറെറാരുശിഷ്യനായ അകളങ്കനേയും നിയമിച്ചു. ധൂപനൈവേദ്യങ്ങളും ഉത്സവാഘോഷങ്ങളുമെല്ലാം മഹാർഹമായി നടക്കുന്നതിന്നു് ഏർപ്പാടുകളുണ്ടായി. ക്ഷേത്രത്തിലെ വസ്ത്രാഭരണങ്ങളും ഉദ്യാനങ്ങളും മണ്ഡപങ്ങളും വാഹനങ്ങളുമെല്ലാം സുരക്ഷിതങ്ങളായി. ഇങ്ങിനെ രാമാനുജഭരണംകൊണ്ടു് ശ്രീരംഗക്ഷേത്രം ഉപര്യപരി ശ്രേയസ്സോടേ വർദ്ധിക്കുമാറായി.

പിന്നീടു് രാമാനുജൻ വരരാഗത്തിൽനിന്നു് നൃത്യഗീതകലകൾ അഭ്യസിച്ചു. ആ വിദ്യകളെ അദ്ദേഹം വേറെ ശിഷ്യരെ പഠിപ്പിച്ചു കൗലികളാക്കി. അവരെ നൃത്യഗീതവാദിത്വങ്ങളെക്കൊണ്ടു് രാഗനാഥസ്വാമിയെ ആരാധിക്കുവാൻ നിയോഗിച്ചു. അവർക്കു് സസുഖം പാർക്കുവാൻ വലിയൊരുവീഥി രാമാനുജൻ ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കുകയുചെയ്തു.

ഇങ്ങിനെയുള്ള കാലത്തു് ധനുർദ്രാസനെന്ന ഒരു മല്ലൻ ആ നാട്ടിൽ വന്നു. തിരിചിരാപ്പള്ളിക്കരികേയുള്ള ഉറയുരാണു് ധനുർദ്രാസന്റെ നാടു്. ഗുസ്തിയിൽ ഈ യാളോടു കിടന്നില്ലുവാൻ അവിടങ്ങളിൽ ആരുമുണ്ടായിരുന്നില്ലാ. അതുകൊണ്ടു്, മല്ലന്മാരുടെയെല്ലാം രാജാവായിട്ടാണു് ആയാളുടെ വാഴ്ച. കല്പംവഴിക്കു് ആയാൾക്കു് ധാരാളം ധനധാന്യങ്ങൾ കിട്ടിവന്നു. ആയാളുടെ ഭാര്യയ്ക്കു് ഹേമാംബാൾ എന്നാണുപേരു്. സൗന്ദര്യത്തിലും സാരസ്യത്തിലും അവൾ നിരപമയായിരുന്നു. ദിവ്യരൂപസമ്പത്താൽ അവൾ കീർത്തിമതിയായി. ആ കമനീയാംഗിയെ തന്റെ ആത്മാവായിട്ടാണു് കാമമോഹിത

നായ ധനുർദ്വാസൻ ആദരിച്ചു ഭജിച്ചുവന്നത്. അവളെ വിട്ട് ഒരുനിമിഷത്തേക്കുപോലും അകലുവാൻ ആയാൾക്കു ശക്തിയില്ലെന്നായി.

രാമാനുജഭരണത്തിൽ ശ്രീരംഗത്തു് അഭൂതപൂർവ്വമായ ആഡംബരങ്ങളോടേ വസന്തോത്സവം ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതു കാണുന്നതിന്നു് ഹേമാംബാൾക്കു് ആഗ്രഹമുണ്ടായി. അവൾ ആജ്ഞാപിക്കുന്നതെന്തെന്നു് കേട്ടുകൊണ്ടാണു് ധനുർദ്വാസന്റെ നില്പു്. തനിക്കു ശ്രീരംഗത്തേക്കു് ചെല്ലേണമെന്നു ഭാര്യയിൽനിന്നു കേട്ടുകൊണ്ടു് ആയാൾ അവളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു് അങ്ങോട്ടു പുറപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞു.

ഹേമാംബാൾ ഉത്സവംകണ്ടു രസിക്കുന്നു. എന്നാൽ ധനുർദ്വാസനു ആ ഉത്സവത്തിലോ, രംഗനാഥസ്വാമിയിലോ അല്ലാ മനസ്സു്. ആയാൾ ആ മോഹനാംഗിയെ നോക്കിനോക്കി അപ്പോഴും ആനന്ദിക്കുകയാണ്. അവളുടെ പൂങ്കുഴലുകൾ മണൽത്തരിയേറു് നോവുമോ എന്നു് അവൾ ഓരോ അടിവെക്കുമ്പോഴും ആയാൾ ചുളിക്കുന്നു. വെച്ചിലേല്ലാതിരിപ്പാൻ അവൾക്കു കടപിടിച്ചുകൊടുത്താണു് ആയാൾ നടക്കുന്നതു്. ആൾക്കൂട്ടത്തെയോ ആഘോഷങ്ങളേയോ ഒന്നും ആയാൾ കാണുന്നില്ലാ. ആയാളുടെ കണ്ണും കരളും എപ്പോഴും ഭാര്യയിൽത്തന്നെ. ഇങ്ങിനെ ചെയ്യുന്ന ആ കാമാധീനനെ കണ്ടു് ജനങ്ങളെല്ലാം അപഹസിിച്ചുതുടങ്ങി. രംഗനാഥസ്വാമിയിൽ പുണ്യോത്സവകാലത്തു ഇത്രയും വിടവം കാണിക്കുവാൻ ഈയാൾക്കു നാണമില്ലല്ലോ എന്നു. അവർ ആക്ഷേപിച്ചു. അതു, കാവിരിനദിയിൽ സ്നാനംകഴിഞ്ഞു ശിഷ്യസമേതം ക്ഷേത്രത്തിലേയ്ക്കു പോരുന്ന രാമാനുജൻ കേട്ടു. ഉടനെ ശിഷ്യരെ നോക്കി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതാവിതു്:—

“രാഗത്തിന്റെ ശക്തിയെ ഇതാ, നോക്കവിൻ! ഇരയാൾ എത്ര വലിയ ബലവാനാണ്. അജയ്യനായ മല്ലപ്പെരുമാൾ, രാജ്യമെങ്ങും വിളികൊണ്ടവൻ. അങ്ങിനെയുള്ള ആൾ കാമവശഗനായപ്പോൾ എത്ര വളരെ പ്രാകൃതനായിരുന്നു നോക്കവിൻ! തന്റെ കാമിനിയെ ഭജിക്കുന്നതിൽ ഇരയാൾ തന്നെത്താൻ മറന്നിരിക്കുന്നു. എളിയ ഭാസനായി ഭയഭക്തികളോടേ അവളെ സേവിക്കുന്നു. അതിലൊന്നിൽ മാത്രമല്ലാതെ, ലോകത്തെപ്പറ്റിയോ തന്നെക്കുറിച്ചുപോലുമോ ഇരയാൾക്കു വിചാരമില്ലാ. നാണവും മാനവുമെല്ലാം ഇരയാൾ വെടിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇരയാളുടെ ഈ തീവ്രരാഗത്തെ ഇങ്ങിനെതന്നെ ഭഗവാനിലേക്കു തിരിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ മോക്ഷം കൈയിലായി. ഇരിക്കട്ടേ; ഇരയാളെ ഇന്നുതന്നെ ഞാൻ ഭക്തനാക്കി മാറാം.”

മഠത്തിൽ എത്തിയ ഉടനെ ധനുർദ്രാസനെ വിളിക്കുവാൻ രാമാനുജൻ ആളെ അയച്ചു. സർവ്വജനപൂജിതനായ രാമാനുജൻ ആരൊക്കെയങ്കിലും തന്റെ അടുക്കലേക്കു വിളിക്കുന്നതായാൽ ആയാൾക്കു അതിലധികം മഹത്തരമായ അനുഗ്രഹം വേറെയില്ലാ. ആജ്ഞ കേട്ടയുടനെ ധനുർദ്രാസൻ രാമാനുജസന്നിധിയെ പ്രാപിച്ച് കൈകൂപ്പി നമസ്കരിച്ചു, “പ്രഭോ, അടിയനെക്കൊണ്ടു അവിടുത്തേക്കു നടത്തുവാനുള്ളതു എന്താണെന്നു ആജ്ഞാപിച്ചാലും” എന്നു വിനീതനായി അറിയിച്ചു.

രാമാനുജൻ—“നിന്റെ ഹിതത്തിനുവേണ്ടി എനിക്കു കറച്ചൊന്നു പറയുവാനുണ്ട്. അതു പ്രിയമല്ലെന്നു വെച്ചു നിനക്കു അസുഖമുണ്ടാകരുത്. ഉഗ്രവീര്യനും ഘോരകർമ്മാവുമായ രാജാവിനെപ്പോലെയാണ് കാമം. എത്ര ബലവാനായാലും, എത്ര പരാക്രമിയായാ

ലും, എത്ര പണ്ഡിതനായാലും ആ രാജാവിന്റെ കഠിനകരങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ടുപോയാൽ, പന്നെ യൊരിക്കലും രക്ഷകാണുകയില്ലാ. ആ അവസ്ഥയിലാണു നിന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കണ്ടത്. പാതയുടെ നടുവിൽ അനേകസഹസ്രം ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ, തന്നെത്താൻ മറന്നു, ചുറ്റുമുള്ളതൊന്നും അറിയാതെയായി, നാണവും മാനവും വെടിഞ്ഞു ഒരു പെണ്ണിന്റെ കണ്ണിനു അടിമയായി നീ നടക്കുമായല്ലോ! നിന്റെ പെരുന്തും എവിടെ? നിന്റെ വിവേകം എവിടെ? നീ ധീരാഗ്രേസരനാണെന്നു വിചാരിച്ചിരുന്നല്ലോ. മൃത്യുവിനോടുപോലും ഒരുക്കേണോക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അത്രയും ബലവാനാണ് നീ. ഇത്രയും വിക്രമം നിനക്കുണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഒരു പെണ്ണിന്റെ അടിമയായി നീ ഇങ്ങിനെ കിഴിഞ്ഞു നടക്കുന്നുവല്ലോ. അതു കണ്ടിട്ട് എനിക്കു നിന്റെ പേരിൽ അനുതാപമാണുണ്ടായത്.”

ധനുർദ്വാസൻ—“സ്വാമിൻ, ഞാൻ കാമഭ്രാന്തനായി മയ്യാഭവിട്ടു നടക്കാറില്ലാ. പരസ്ട്രീകളെ കാമിക്കുന്ന ഭർവ്വത്തനമല്ലാ ഞാൻ. എന്നോടൊരുമിച്ചു കണ്ട ആ സ്ത്രീ എന്റെ ഭാര്യയാണ്. അവളുടെ സൗന്ദര്യത്തെ എത്രയെത്ര പാനംചെയ്താലും എനിക്കു മതിയാകുന്നില്ലാ. ഇതിൽ ആക്കെങ്കിലും വല്ല ഹിംസയുമുണ്ടോ? എന്റെ ഭാര്യയുടെ ദിവ്യരൂപവിലാസത്താൽ ഞാൻ സദാനന്ദനാണ്. അവളുടെ മോഹനചേഷ്ടകൾക്കു ഞാൻ അടിമതന്നെയാണ്. ആ ചടുലേക്ഷണങ്ങൾ എന്നെ ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. അവളുടെ ദിവ്യസൗന്ദര്യത്തിൽ ആമഗ്നനായി എന്നെത്തന്നെയും, ഈ ലോകത്തെത്തന്നെയും ഞാൻ മറ

ക്കുന്നു. ഇതിൽ ഞാൻ ആക്കെങ്കിലും അപരാധിയാണോ? എന്റെ ആത്മാധികപ്രിയയായ ആ രമണിയിൽ സൂര്യന്റെ ഒരു കിരണംപോലുമോ, ഭൂമിയിലെ ഒരു തരിപോലുമോ ഏല്ക്കുന്നത് എനിക്കു ദുസ്സഹമാണ്. ഇതിൽ മറുക്കുവക നിന്ദിക്കുവാനെന്തുണ്ട്?”

രാമാനുജൻ—“സൗന്ദര്യത്തെയാണല്ലോ നീ ആരാധിക്കുന്നത്. അത് അരുതാത്തതല്ല. എന്നാൽ, നിന്റെ ഭാഗ്യയെക്കാൾ എത്രയോ വളരെ ദിവ്യവും നിത്യവുമായ കാന്തിവിലാസം സമൃദ്ധമായുള്ള മറെറൊരു മുത്തിയെ നിനക്കു കിട്ടിയാൽ നീ എന്തു ചെയ്യും?”

ധനുർദ്വാസൻ—“എനിക്കു ജന്മസാഹചര്യമുണ്ടായിരുന്നെന്ന് ആനന്ദിക്കുകയല്ലാതെ മറെറൊന്നാണ് ചെയ്യുക? എന്റെ ഭാഗ്യയെക്കാൾ സൗന്ദര്യംകൂടിയ രമണീയ മുത്തിയെ ഞാൻ കാണുന്നതായാൽ എന്റെ ജീവിതത്തെ അവിടെ സമർപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ്.”

“എന്നാൽ, വരിക” എന്നുവിളിച്ചു ധനുർദ്വാസനോടുകൂടി രാമാനുജൻ രംഗനാഥസ്വാമിയുടെ സന്നിധിയിലേക്കു ചെന്നു. സൗന്ദര്യസ്മാരസർവ്വസ്വപമായി, അക്ഷയകാന്തിയോടെ പ്രകാശിക്കുന്ന ആ മുത്തിയെ കാണിച്ചുകൊടുത്തു,—“നോക്കൂ, ഈ സൗന്ദര്യപാരാധാരം നിനക്കു രമണീയമല്ലയോ? ആ സ്രീയുടെ നശപരവിഭ്രമമോ ഈ നിത്യതേജോവിലാസമോ ഏതാണു നിനക്കു അധികം കാമ്യം?” എന്നു ആയാളോടു രാമാനുജൻ ചോദിച്ചു.

ധനുർദ്വാസൻ രംഗനാഥമൂർത്തിയുടെ തേജസ്സമുദ്ധമായ മുഖപത്മത്തിലേക്കു് ഒന്നു നോക്കിയതോടുകൂടി ആയാളുടെ നേത്രങ്ങൾ അവിടെത്തന്നെ പതിഞ്ഞു. ആ മുഖത്തുനിന്നു പൊഴിയുന്ന മന്ദഹാസത്തിൽ ആയാൾ പൂർണ്ണമായി ലയിച്ചു. ഭായ്യയിൽ കാമകലുഷിതമായിരുന്ന ആയാളുടെ പ്രേമപ്രവാഹം രംഗനാഥനിൽക്കേ ഭക്തി പാവനമായി പൂർവ്വാധികം വേഗത്തോടേ തിരിഞ്ഞു. ഇതുവരെ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വിശുദ്ധസംപൂർണ്ണാനന്ദം ആയാൾക്കു് അപ്പോഴുണ്ടായി. തന്നെത്താൻ മറന്നു രംഗനാഥനെത്തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടു് ആയാൾ നിന്നു. ആ ദിവ്യസുന്ദരവിഗ്രഹം മാത്രമല്ലാതെ ആയാളുടെ മനസ്സിന്നു വേറെ യാതൊന്നും വിഷയമായില്ല.

ആയാളെ ഈ സ്ഥിതിയിൽനിന്നു് ഇളക്കരുതെന്നു കരുതി രാമാനുജൻ മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കായി അവിടെനിന്നുമാറി. ഉറണും ഉറക്കവുംപോലും വേണ്ടാതെയായി. ആ സൗന്ദര്യസാഗരത്തിൽ ആത്മനാ മുങ്ങിമുങ്ങിയാനുണ്ടിച്ച ധനുർദ്വാസൻ വിഷയമാലിന്യങ്ങളിൽനിന്നെല്ലാം അകന്നു ഭക്തശ്രേഷ്ഠനായ പുണ്യാത്മാവായുന്റേ. കാമമയമായിരുന്ന ആയാളുടെ മനസ്സു ഭക്തിമയമായി മാറി. ഭായ്യയിൽമാത്രം രമിച്ചിരുന്ന ആയാൾ ലോകത്തിലെ സർവ്വശൃംഗികളിലും രംഗനാഥവിലാസംകണ്ടു രമിക്കുമാറായി. ഇങ്ങിനെയുണ്ടായ ജന്മസാഹചര്യത്തിൽ ചരിതാർത്ഥനായി ആയാൾ രാമാനുജന്റെ മുമ്പിൽ കൃതജ്ഞതയോടെ ചെന്നു കൈകൂപ്പിനിന്നു. അന്നുമുതൽ ധനുർദ്വാസൻ രാമാനുജന്റെ ശിഷ്യോത്ഥമനായി.

തന്റെ ഭർത്താവിന്നുണ്ടായ ജീവിതപരിവർത്തനം ഹേമാംബാൾ അറിഞ്ഞു. ഉടൻതന്നെ അവൾക്കു് ലൗകികവിഷയങ്ങളിലെല്ലാം വിരക്തിയുണ്ടായി. തന്റെ

പ്രാണനാഥൻ സംസാരത്തിൽനിന്ന് അകന്നപ്പോൾ, സംസാര അവർക്കു ശോകമയമാക്കി. ഭൗതികവിഭവങ്ങളെയെല്ലാം പരിത്യജിച്ച് അവർ രാമാനുജനെ ശരണം പ്രാപിച്ചു. അങ്ങിനെ അവളും രാമാനുജന്റെ ശിഷ്യയായി. അവളുടെ തീവ്രഭക്തി ജനങ്ങൾക്കെല്ലാം ആശ്ചര്യമുണ്ടാക്കി.

രാമാനുജൻ ധനുർദ്രാസനെ തന്റെ അംഗരക്ഷകനായി നിയമിച്ചു. ആയാളുടെ ഭാഗീനേയനുമായ വന്ദനം സുന്ദരം മാതൃലനിയോഗംപോലെ രാമാനുജശിഷ്യനുമായി. മഠത്തിലേക്കു വേണ്ടുന്ന സാമാനങ്ങൾ തയ്യാറാക്കേണ്ടുന്ന ജോലിയിലാണ് അവർ ഏപ്പെട്ടത്.

രാഗനാഥക്ഷേത്രത്തിലെ പൂജാക്രമം അതുവരെ വൈഖാനസ സമ്പ്രദായപ്രകാരമായിരുന്നു. അതുമാറി യമുനാചാര്യന്റെ ആഗമപ്രാമാണ്യം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ വിധിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ പാഞ്ചരാത്രസമ്പ്രദായപ്രകാരം അവിടെ പൂജ നടത്തേണമെന്നു നിശ്ചയിച്ചു.

ഗോവിന്ദനെ മതം മാറുന്നതിലേക്കു രാമാനുജൻ ശൈലപുണ്ണം എഴുതിയിരുന്നുവല്ലോ. ഗോവിന്ദനെ ശൈവമതത്തിൽനിന്നു വൈഷ്ണവമതത്തിലേക്കു തിരിയുവാൻ ചില ഉപാധങ്ങളെല്ലാം ശൈലപുണ്ണം പ്രയോഗിക്കേണ്ടിവന്നു. ആ വഴിക്കു വൈഷ്ണവമതത്തെ സംബന്ധിച്ച് അപ്പം ജിജ്ഞാസ ഗോവിന്ദനുണ്ടായി. പിന്നെ ഗോവിന്ദനും ശൈലപുണ്ണനാതമ്മിൽ വാദം നടന്നു. ഒടുക്കം ഗോവിന്ദൻ കീഴടങ്ങുകയും ചെയ്തു. അങ്ങിനെ ഗോവിന്ദൻ വൈഷ്ണവനും ശൈലപുണ്ണന്റെ ശിഷ്യനുമായിരുന്നു രാമാനുജൻ ഭൂതമുഖേന അറിഞ്ഞു സന്തുഷ്ടനായി.

ഗോവിന്ദനോടുകൂടി ആയാളുടെ ഭാര്യയും വൈഷ്ണവ മതത്തെ അംഗീകരിച്ചു. ശൈവത്തിൽനിന്നു വൈഷ്ണവത്തിലേക്കു മാറുന്നതിന്നു, വാസ്തവത്തിൽ, ഗോവിന്ദൻ ചെയ്ത പരിത്യാഗം മഹത്തായുള്ളതാണ്. കാളത്തിനാട്ടിലെ ജനങ്ങളൊക്കെയും അന്നു ശൈവന്മാരായിരുന്നു. അവരുടെ നേതാവായിട്ടാണ് ഗോവിന്ദൻ വാണിരുന്നതു്. വൈഷ്ണവനായ ശൈലപുണ്ണൻ അവിടെ വന്നതു കണ്ടപ്പോൾത്തന്നെ ആ നാട്ടുകാർ ഇളകി. ഗോവിന്ദന്റെ മാതൃലനാണ് അദ്ദേഹം എന്നു് അറിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് അവർ അടങ്ങിയതു്. അദ്ദേഹം ഗോവിന്ദനെ വഴിതിരിക്കുന്നതു കണ്ടപ്പോൾ അവർ ക്ഷോഭത്തോടെ ഇടഞ്ഞു. ആളുകളെ മതംമാറുവാൻ വന്നവനല്ലാതാൻ എന്നും, ഇവടെയുള്ളവർക്കു് അവരുടെ വിശ്വാസംപോലെ ഈശ്വരനെ ഭജിക്കുന്നതിൽ താൻ പ്രതികൂലിയല്ലാ എന്നും, തന്റെ മരുമകനെ അവന്റെ ഇഷ്ടംപോലെ താൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുചെല്ലുന്നതു് അന്യായമല്ലെന്നും പറഞ്ഞിട്ടാണ് ശൈലപുണ്ണൻ ആ നാട്ടുകാരെ സമാധാനിപ്പിച്ചതു്. തന്നെ അത്രയും സ്നേഹത്തോടെ ആദരിച്ചുപോന്ന ആ ആളുകളേയും അവർക്കിടയിൽ തനിക്കുള്ള ഉയന്ന നിലയേയും, ഗംഗയിൽനിന്നു തനിക്കു യദൃച്ഛയാ സിദ്ധിച്ച ആ ശിവലിംഗത്തേയും സധൈയ്യം വെടിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഗോവിന്ദൻ വൈഷ്ണവനായതു്.

അനന്തരം രാമാനുജനു ഭൂപ്രദക്ഷിണത്തിന്നു് അഭിലാഷമുണ്ടായി. അതിനുവേണ്ടുന്ന സാദാരങ്ങളല്ലാ അദ്ദേഹം ഉടനടി തയ്യാറാക്കി. ക്ഷേത്രഭരണത്തിന്നു കോട്ടമുണ്ടാവാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടുന്ന എല്ലാ ഏർപ്പാടുകളും ചെയ്തു.

പഴകിച്ചീഞ്ഞ മാമുലകളെയെല്ലാം നശിപ്പിച്ചു തന്റെ നവ്യപ്രസ്ഥാനത്തിനു ഭാരതവർഷമെങ്ങും പ്രചാരവും പ്രകാശവുമുണ്ടാകേണ്ടതിലേക്കു രാമാനുജൻ ശ്രീരംഗനാഥാനുജന്തയോടെ ശിഷ്യജനസമേതം പുറപ്പെട്ടു. ആദ്യം ചോഴനാട്ടിലാണു ചെന്നത്. കുടകോണദർശനംകഴിഞ്ഞു തിരുവാഴിയിലെ തിരുനഗരിയിൽ പ്രവേശിച്ചു. അവിടെയാണുകേതശ്രേഷ്ഠനായ പരകാലൻ ജനിച്ചത്. അവിടത്തെ ക്ഷേത്രത്തിൽ ചെന്നു ആരാധിച്ചതിൽപ്പിന്നെ രാമാനുജൻ വിശ്രമസ്ഥാനത്തേക്കു മടങ്ങുമ്പോൾ ആ വഴിക്കു ഒരു പറയസ്ത്രീ എതിരേ വരുന്നത് കണ്ടു. അവളോടു മാറിനില്ക്കുവാൻ പതിവുപോലെ ഉത്തരവു പുറപ്പെട്ടു. അവൾ ആ ഉത്തരവിനെ ആദരിക്കാതെ അവിടെത്തന്നെനിന്നതേയുള്ളു. “നീ ഒരു പറച്ചിയാണല്ലോ, കുറച്ചുങ്ങോട്ടെങ്ങാനും മാറിനില്ക്കരുതോ?” എന്നു രാമാനുജൻ സാമന്തോടേ ചോദിച്ചു. “ഞാൻ എങ്ങോട്ടു മാറിനില്ക്കട്ടേ” എന്നു അവൾ കൈമലത്തുകയാണു ചെയ്തത്. “ഞാൻ എന്റെ എതിരേ കാണുന്നത് ആ ചായ്ശ്രേഷ്ഠനായ അങ്ങയേയാണു്. എന്റെ പിമ്പുറത്തു തിരക്കുണ്ണുപുരം ക്ഷേത്രത്തെ ഞാൻ കാണുന്നു. പരകാലൻ ഭഗവാനെ ഭക്തിത്തള്ളലാൽ ആക്രമിക്കുകയുണ്ടായ തിരുമണൽകൊല്ലയെന്ന ആ പുണ്യപ്രദേശമാണു് എന്റെ വലതുഭാഗത്തു ഞാൻ കാണുന്നത്. ആ സംഭവത്തിന്റെ ദുഷ്സാക്ഷിയായ ആ അശപത്മവൃക്ഷത്തേയും അവിടെ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ടു്. എന്റെ ഇടതുഭാഗത്തേക്കു നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ തിരുവാഴിനാഥൻ എഴുന്നള്ളിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു. ഞാൻ എങ്ങോട്ടു മാറേണമെന്നാണു് അങ്ങു പറയുന്നത്?”

രാമാനുജൻ പരാജിതനായി. താൻചെയ്ത അപരാധത്തിനു് അദ്ദേഹം അവളോടു മാപ്പിന്നായി അപേ

ക്ഷിച്ചു. “അമ്മേ, ക്ഷമിച്ചാലും! ആഭിജാത്യമഭവും അഭിജ്ഞതപമഭവും എന്നെ അടിപെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ സ്വന്തം ആളുകളാണ്—ഹരിജനങ്ങളാണ്—നിങ്ങൾഎന്നു ഗർവ്വത്തിമിരത്താൽ ഞാൻ കാണുന്നില്ലാത്തവനായി. സന്യാസിയായിരുന്നിട്ടും ഗർവ്വമുഴുത്ത മുഢനായി ഞാൻ അധഃപതിച്ചുപോയ്! അമ്മേ ക്ഷമിച്ചാലും!”

രാമാനുജൻ ആ പറച്ചിയെ അപ്പോൾത്തന്നെ വൈഷ്ണവിയായിക്കിമാനിച്ചു. അന്നുമുതൽ അവളുടെ വാസം ശ്രീരാഗക്ഷേത്രത്തിൽത്തന്നെയായി. അവളുടെ പ്രതിമയെ ഇപ്പോഴും പൂജിച്ചുപോരുന്നുണ്ട്.

തിരുവാഴിയിൽനിന്നു രാമാനുജൻ പാണ്ടിയദേശത്തിലേയ്ക്കു കടന്നു. വൃഷഭാദ്രിവഴിക്കു മധുരയിൽ എത്തി. അവിടേയുള്ള തമിഴ്സംഘത്തിലെ പണ്ഡിതന്മാരെയെല്ലാം വാദത്തിൽ ജയിച്ചു. പിന്നെ, വില്ലിപുത്തൂരിൽ കൂടി കുരുക്രൂരിലേക്കു പോയി. വഴിക്കു കണ്ട ഒരു ബാലികയോടു ഗ്രാമത്തിലേക്കു എത്ര ദൂരമുണ്ടെന്നു ചോദിച്ചതിന്നു, “ഒരു വിളിപ്പാടു അകലെയാണ്” എന്നു അത്ഥത്തിൽ ദിവ്യഗ്രന്ഥത്തിലെ ഒരു പദ്യം ശ്രുതിമധുരമായി അവൾ പാടുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇതു കേട്ടു രാമാനുജൻ അവളെ അഭിനന്ദിക്കയും, അവളുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നു അല്പം വിശ്രമിക്കയും ചെയ്തയുണ്ടായി. അന്നുതന്നെ കുരുക്രൂർ കടന്നു അദ്ദേഹം രാമേശ്വരത്തിൽ ചെന്നു.

രാമേശ്വരത്തുനിന്നു മടങ്ങുമ്പോൾ ചടകോപനെ ദർശിക്കുന്നതിനായി രാമാനുജൻ തിരുനഗരിയിലേക്കു തിരിഞ്ഞു. ചടകോപന്റെ പാദരക്ഷയ്ക്കു മധുരകവിഎന്നാണ് അതുവരെ പേരു്. ആ പേരു മാറി അതിന്നു രാമാനുജന്റെ തന്റെ പേർ കൊടുത്തു. അദ്ദേഹം ചടകോപന്റെ

സ്താരകമായി തന്റെ ശിഷ്യനായ പിള്ളാന്നു തിരുക്കുരുകുപ്പിരാൻ എന്ന വിശേഷണം നൽകി. ഇത്രയും കഴിഞ്ഞു അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്തേക്കു യാത്രയായി. അവിടത്തെ ക്ഷേത്രത്തിലെ പൂജാക്രമത്തെ പാഞ്ചരാത്രവിധിപോലെ മാറുന്നതിന്നു അദ്ദേഹം ഉത്സാഹിച്ചതിൽ നമ്പൂതിരിമാർ കൂട്ടത്തോടെ പിണങ്ങി. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്നു പിന്മാറേണ്ടിവന്നു.

തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്നു തിരുക്കുരുകുടിയിലാണ് രാമാനുജൻ ഉയർന്നത്. ജനങ്ങൾ ആ നവ്യപ്രസ്ഥാനകാരനെ കോലാഹലത്തോടെ എതിരേറു സൽക്കരിച്ചു. രാമാനുജനാൽ ആ നാടു മുഴുവൻ വൈഷ്ണവമയമായി. അവിടത്തെ അധിപൻ രാമാനുജനെക്കണ്ട്, “അങ്ങേയ്ക്കു ഇത്രയെല്ലാം സാധിക്കുന്നതു എങ്ങിനെ” എന്നു ചോദിച്ചപ്പോൾ; “അത്ഥിച്ചാൽ മാത്രമേ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുള്ളു; അത്ഥിക്കേണ്ട പോലെ അത്ഥിക്കുന്നവർക്കു ഞാൻ കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നതെങ്ങിനെ” എന്നു രാമാനുജൻ മറുപടി കൊടുത്തു. രാമാനുജപ്രസ്ഥാനത്തെ അംഗീകരിക്കാതെ തിരുക്കുരുകുടിയിലെ ദൈവതമായ കുരംഗേശന്നു വൈഷ്ണവനമ്പി എന്നു പേരുണ്ടായി.

രാമാനുജൻ വീണ്ടും മലയാളത്തിലേയ്ക്കു കടന്നുവെന്നും, തിരുവെൺപരിചാരം, തിരുവെട്ടാർ എന്നീ നാടുകളെ സന്ദർശിച്ചുവെന്നും അവിടത്തെ രാജാവിനെ തന്റെ മതത്തിലേയ്ക്കു ചേർത്തു അവിടെ ഒരു മഠം സ്ഥാപിച്ചുവെന്നും പറഞ്ഞുകാണുന്നുണ്ട്. ആ വഴിക്കു കടൽത്തീരത്തിൽക്കൂടിയായത്രേ അദ്ദേഹം വടക്കോട്ടേയ്ക്കു യാത്രയായത്. അങ്ങിനെ ചെല്ലമ്പോൾ പണ്ഡിതാഗ്രേസരനായ ദക്ഷിണാമൂർത്തിയുമായി രാമാനുജനു സഖ്യമുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തോടൊരുമിച്ചു ഏതാനുംനാൾ പാർത്ത

തിൽപ്പിന്നെയാണ് രാമാനുജൻ ഉത്തരദേശങ്ങളിൽ പ്രവേശിച്ചത്.

വടക്കു കാശ്മീരംവരെയും, കിഴക്കു ബംഗാളംവരെയും ഉള്ള പുണ്യപ്രദേശങ്ങളെയെല്ലാം രാമാനുജൻ സന്ദർശിച്ചു. ചെല്ലന്നെടത്തെയെല്ലാം തന്റെ മതത്തെക്കുറിച്ച് വാദിച്ചു പണ്ഡിതന്മാരെ ജയിച്ചു ജനങ്ങളെ അദ്ദേഹം വശീകരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നവ്യപ്രസ്ഥാനത്തെ പല രാജാക്കന്മാരും ആദരിച്ചു. യോഗപ്രധാനമായ ശൈവവും, ജ്ഞാനപ്രധാനമായ അദ്വൈതവും നിഷ്പ്രഭങ്ങളായി. പലേടത്തും അദ്ദേഹത്തിന് എതിരുകളുണ്ടായി. കാശ്മീരരാജാവു രാമാനുജമതത്തെ അംഗീകരിച്ചപ്പോൾ അവിടത്തെ യാഥാസ്ഥിതികന്മാർ രാമാനുജനെ ഭർമ്മന്ത്രവാദത്താൽ നശിപ്പിക്കുവാൻ തുനിഞ്ഞു. അതിന്റെ ഫലം ആ യാഥാസ്ഥിതികന്മാർ തന്നെയാണ് ഏല്ക്കേണ്ടിവന്നത്. അവർ നിലകെട്ട് ഉഴന്നുതിരിയുന്നവരായി. ഒട്ടക്കം അവരെ രക്ഷിക്കുവാൻ രാമാനുജൻതന്നെ ഇറങ്ങേണ്ടിവന്നു. കാശ്മീരത്തിലെ സരസ്വതീപീഠമായ പാണ്ഡിതസഭ രാമാനുജനെ അഗ്രസ്ഥാനം നൽകി മാനിച്ചു.

പിന്നെയൊരു വഴക്കുണ്ടായതു ജഗന്നാഥത്തിൽവെച്ചാണ്. പൂജാക്രമപരിഷ്കാരത്തിലാണ് തിരുവനന്തപുരത്തിലെപ്പോലെ അവിടേയും ക്ഷോഭമുണ്ടായത്. ഈ ശാക്തന്റെ പേരിൽ അവിടെ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന ഭർവ്വത്തികളെയെല്ലാം കണ്ടപ്പോൾ രാമാനുജൻ സഹിച്ചില്ല. ക്ഷേത്രാധികാരികളേയുംമറ്റും അദ്ദേഹം കലശലായി ആക്ഷേപിച്ചു. അതാണു പിണക്കത്തിന്നു കാരണമായത്. അവിടെനിന്നു രാമാനുജൻ ശ്രീകൃഷ്ണത്തിലേയ്ക്കു മാറി. കൃഷ്ണക്ഷേത്രത്തിൽ അതുവരെയും മഹാദേവനെയായിരുന്നു ആരാധിച്ചിരുന്നത്. രാമാനുജൻ ആ പ്രതിഷ്ഠയെ കൃഷ്ണ

വതാരം കൈക്കൊണ്ട ജഗന്നാഥനാക്കി മാറി. അതേ ടുകൂടി അവിടത്തെ ശൈവന്മാരെല്ലാം വൈഷ്ണവന്മാരായി. അതുപോലെ വാരകല്പ, ശ്രീകാക്കളം എന്നീ ദേശങ്ങളിലും അദ്ദേഹം മതാചാരങ്ങളെ പരിഷ്കരിച്ചു. പിന്നെ ആ വഴിക്കു തിരുപ്പതിയിലേയ്ക്കു കടന്നു.

തിരുപ്പതിയിൽ വളരെ കാലമായുള്ളതാണ് ശൈവ വൈഷ്ണവന്മാർ തമ്മിൽ മത്സരം. അവിടത്തെ മുന്തിക്കു ശൈവലക്ഷണങ്ങളും വൈഷ്ണവലക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ടത്രേ. ശിവനാണ് അവിടത്തെ ദേവൻ എന്ന് ശൈവന്മാരും, വിഷ്ണുവെന്നും വൈഷ്ണവന്മാരും വാദിക്കുന്നു. അവർ തമ്മിലുള്ള കലഹം മുർദ്ധന്യാവസ്ഥയെ പ്രാപിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് രാമാനുജൻ അവിടെ ചെന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉത്സാഹത്താൽ തിരുപ്പതിമുഴുവൻ വൈഷ്ണവമായി. ശൈവന്മാർ നിശ്ശേഷം തോറ്റു. അവിടത്തെ വിഗ്രഹത്തെക്കൊണ്ടു ശംഖചക്രങ്ങൾ ധരിപ്പിച്ചതു രാമാനുജനാണ്.

അന്നു തിരുപ്പതിയിൽവെച്ചു വേറൊരു സംഭവമുണ്ടായി. അവിടെ താളപ്പാക്കുചിന്നയൻ എന്നൊരു ഭക്തനുണ്ട്. അദ്ദേഹം പാടുന്ന കീർത്തനങ്ങളാൽ ജനങ്ങൾ ആനന്ദമഗ്നരായി മയങ്ങിയിരുന്നേക്കും. അങ്ങിനെ അദ്ദേഹം അവിടെ യശസ്വിയായി ഉയർന്നു. ആ ഭക്തനെ എല്ലാവരും പൂജിക്കുമാറായി. രാമാനുജൻ വന്നപ്പോൾ ജനങ്ങളെല്ലാം അങ്ങോട്ടു തിരിഞ്ഞുവല്ലോ. അവർ അദ്ദേഹത്തെ തങ്ങളുടെ നാഥനായി ആരാധിച്ചു. രാമാനുജന്റെ ദിവ്യപ്രബന്ധഗാനങ്ങൾ കേട്ട് ആ ഭക്തനു ജനങ്ങളേവരും ദാസന്മാരായതു കണ്ടപ്പോൾ ചിന്നപ്പയ്യൻ അസൂയയുണ്ടായി. തന്നെ ഇങ്ങിനെ താഴ്ന്നിരുന്ന രാമാനുജനെ ഉയർത്തിയതും ന്യായമായോ എന്ന് അദ്ദേഹം മഹാജന

ങ്ങളോടു ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത്—
 “അങ്ങയുടെ കീർത്തനങ്ങളെല്ലാം ആഹ്ലാദകങ്ങൾ തന്നെ
 യാണ്. എന്നാൽ അങ്ങ ചൊടിക്കഴിയുന്നതോടുകൂടി ആ
 ആഹ്ലാദവും അടങ്ങും. രാമാനുജന്റെ ആലാപം അങ്ങി
 നെയല്ല. അത് അകത്തു കടന്നാൽ എന്നെന്നും അവി
 ടെ പരമാഹ്ലാദം പെരുകിക്കൊണ്ടു നില്ക്കുന്നു”—എന്നാ
 ണ്. ഇതു കേട്ടു സത്യംഗ്രഹിച്ച ചിന്നപ്പയ്യൻ അന്നുമു
 തൽ രാമാനുജന്റെ ശിഷ്യനായി.

അതിൽപ്പിന്നെ രാമാനുജൻ തിരുപ്പതിയിൽനിന്നു
 പുറപ്പെട്ടു തിരുവല്ലിക്കേണിയിലും, കാഞ്ചീപുരത്തും, നാ
 മുമനിയുടെ നാടായ നാരായണപുരത്തുംമറ്റും സഞ്ചരിച്ചു
 ഒരിക്കൽക്കൂടിയും രാമേശ്വരത്തെ ദർശിച്ചു ശ്രീരംഗത്തു
 മടങ്ങിയെത്തുകയും ചെയ്തു.

യമുനാചായ്വനോടുണ്ടായ തന്റെ പ്രതിജ്ഞകളിൽ
 ഭാഷ്യനിർമ്മാണത്തിന്നു പുറമേ മറ്റുള്ളതെല്ലാം നിറവേറാ
 തെ കിടക്കുകയാണെന്നു കണ്ടു രാമാനുജന്റെ വിചാരം
 അതിലേയ്ക്കു തിരിഞ്ഞു.

രാമാനുജന്റെ പ്രീതിക്കു് അധികം പാത്രമായ ശി
 ഷ്യൻ ആഴ്വാനാണെന്നു് ഇതിന്നുമുതന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ടു
 ല്ലോ. എറ്റവും നിഷ്കർഷയോടുകൂടിയാണ് ആഴ്വാ
 ന്റെ ദിനകൃത്യങ്ങളെല്ലാം. അഭിഗമനം, ഉപാധാനം,
 ഉജ്വം, സപാല്യായം, യോഗം എന്നിങ്ങിനെ അഞ്ചു ഭാ
 ഗമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓരോ ദിവസവും. പ്ര
 ഭാതത്തിലെ കുളിയും കുറിയും ജപവുമാണ് ആദ്യഭാഗം.
 പിന്നെ വിശിഷ്ടനാരായ ഏതാനും ഗൃഹസ്ഥന്മാരുടെ വീ
 ടിലേയ്ക്കു ഭിക്ഷയ്ക്കു ചെല്ലും. അതു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാമ
 തായി പഞ്ചയജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചു് അതിഥിയെ സല്ക്ക
 രിക്കും. അന്നന്തരം വേദപാരായണമാണ്. ഒടുവിൽ

ബ്രഹ്മധ്യാനം. ഈ അഞ്ചു കർമ്മങ്ങളും യഥാകാലം ദ്രവ്യ നിഷ്കയോടേ എല്ലാന്നാളും അദ്ദേഹം നടത്തും.

ഒരുന്നാൾ ചോരവർഷമായിരുന്നതുകൊണ്ടു ഭിക്ഷുക്കായി വെളിയിലേക്കിറങ്ങുവാൻ ആഴ്വാന്നു കഴിഞ്ഞില്ലാ. ഭിക്ഷാകാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ; മറ്റു ദിനകൃത്യങ്ങളിൽ വഴിപോലെ ദ്രവ്യനിശ്ചയനായി ഏറ്റെടുത്ത അദ്ദേഹത്തിന്നു് അന്നു മുഴുവനും പട്ടിണിതന്നെയായി. ഈശ്വരാധനയും ധ്യാനവും കഴിഞ്ഞു രാത്രി അദ്ദേഹം വെറും വയറോടേ കിടന്നുറങ്ങി. ഭായ്യയ്ക്കും അന്നു പട്ടിണിതന്നെ. തന്നിട്ടു പട്ടിണിയായി നാൾ കഴിക്കേണ്ടിവന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആ സാധുവിന്നു വിചാരമേയില്ലാ. തന്റെ ഭർത്താവിന്നു് ഇതു വേണ്ടിവന്നുവല്ലോ എന്നാണു് അവളുടെ സങ്കടമെല്ലാം. അവൾ ഭർത്താവിന്നരികേ കിടന്നു് ഒന്നു മയങ്ങി. നേരം പാതിരാവായി. ക്ഷേത്രത്തിൽ മദ്ധ്യയാമപൂജകഴിഞ്ഞു വാദ്യഘോഷം മുഴങ്ങുന്നതുകേട്ടു് അവൾ ഉണർന്നു. ഉടനേ അവളുടെ ദൃഷ്ടികൾ ചെന്നതു ഭർത്താവിന്റെ മുഖത്തേക്കാണ്.

“അയ്യോ, എന്റെ പ്രാണനാഥന്റെ മുഖം പട്ടിണിയാൽ ഇങ്ങിനെ വാടിത്തളന്നിരിക്കുന്നത് എനിക്കു കാണേണ്ടിവന്നുവല്ലോ. ഹാ, ദീനവത്സലാ, അവിടത്തെ ഭക്തനും ആശ്രിതനുമായ എന്റെ ഭർത്താവു പട്ടിണിയാൽ തളന്നുകിടക്കുവേ, അവിടുന്ന് പരമസുഖത്തോടേ വാഴുകയാണല്ലോ. അവിടുത്തേക്കു ഭിക്ഷയ്ക്കൊന്നും പോകേണ്ടതില്ലാ. വേളതോരം മിഷ്ണാനത്തിന്നു് അവിടുത്തേക്കു് ഒരു കുറവുമില്ലാ”—എന്നിങ്ങിനെ അവൾ ദീനയായി വിലപിച്ചു.

താപത്തോടും ഭക്തിയോടുംകൂടി ആ പരിവൃതയിൽനിന്നുണ്ടായ ഈ പ്രാർത്ഥന രംഗനാഥൻ കേട്ടു. കുറ

മുനേരം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും മടപ്പള്ളിവിചാരിപ്പുകാരൻ നൈവേദ്യത്തിന്റെ എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളെയും എടുത്തുകൊണ്ട് ആഴ്വാന്റെ വീട്ടിൽ വന്നു. അപൂർവ്വം അപ്രതീക്ഷിതവുമായ ഈ ആഗമനത്താൽ ആഴ്വാൻ പരിഭ്രമിച്ചു. “സ്വാമിൻ, രംഗനാഥസ്വാമിയുടെ പ്രസാദം താങ്കൾക്കു കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ്” എന്നു പറഞ്ഞ് ആ ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങളെയെല്ലാം മടപ്പള്ളിവിചാരിപ്പുകാരൻ ആഴ്വാന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചു.

“ഇത് എനിക്കു വേണമെന്നു ഞാൻ ഭഗവാനോടു അപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ. ഞാൻ ഭഗവൽപാദങ്ങളെ ശരണംപ്രാപിച്ചപ്പോൾത്തന്നെ എനിക്കു വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. എനിക്കിപ്പോൾ ഇച്ഛിക്കുവാൻ യാതൊന്നുമില്ല. ഈ പ്രസാദം എനിക്കു കൂടുതലാണ്ല്ലോ. ഇതിന്നു ഞാൻ വിലകൊടുക്കേണമല്ലോ”—എന്നിങ്ങിനെ ആൾവാൻ സംശയിച്ചുവെങ്കിലും ആ പ്രസാദത്തെ നിരാകരിക്കുവാൻ ശക്തനായില്ല.

തന്നിടും തന്റെ ഭാര്യയ്ക്കും വിശപ്പടക്കുവാൻ മാത്രം എടുത്തു മറ്റു പദാർത്ഥങ്ങളെല്ലാം വിചാരിപ്പുകാരനെത്തന്നെ ഏല്പിച്ച് ആയാളെ അയച്ചതിൽപ്പിന്നെ, ആഴ്വാൻ ഭാര്യയെ നോക്കി, “നീ ഭഗവാനോടു വല്ലതും പ്രാർത്ഥിച്ചുവോ?” എന്നു ചോദിച്ചു. “ഞാൻ വിശേഷിച്ചൊന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായില്ല. മദ്ധ്യയാമപൂജകഴിഞ്ഞ വാദ്യഘോഷം കേട്ടപ്പോൾ, ദാസൻ പട്ടിണിയാൽ തളന്ന് കിടക്കവേ, യജമാനൻ മിഷ്ടാന്നംഭജിച്ചു പരിത്രപ്തികൊള്ളുന്നുവെന്നു ഞാൻ അന്നെത്താൻ പറയുകമാത്രം ചെയ്തു,” എന്നു അവൾ പറഞ്ഞു.

“ഇത്ര അല്പബുദ്ധിയാണല്ലോ നീ. എന്റെ യജമാനനെ നീ ആക്ഷേപിക്കുകയോ?” എന്നു ആഴ്വാൻ തുടൻ.

“അദ്ദേഹം അങ്ങേയ്ക്കു യജമാനൻതന്നെ. എന്നാൽ എനിക്കു അദ്ദേഹമല്ലാ യജമാനൻ. എന്റെ യജമാനൻ—എന്റെ നാഥൻ—എന്റെ ജീവൻ—എന്റെ സർവ്വസ്വവും അങ്ങാണു്. എന്റെ ജീവേശ്വരൻ തളൻകിടക്കുമ്പോൾ, ഏതൊരാളെയും—ദേവനായാലും മനുഷ്യനായാലും—എനിക്കു ലക്ഷ്യമില്ലാ” —ഇങ്ങിനെയാണു് ഭായ്യയുടെ വാദം. അതിൽ ആഴ്വാൻ അടങ്ങി.

ആ രാത്രിതന്നെ ഭഗവൽപ്രസാദത്താൽ ആഴ്വാന്റെ ഭായ്യയായ ആണ്ടാൾ ഗർഭിണിയായി. യഥാ കാലം സസുഖം ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിച്ചു. പുലകഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ കുട്ടിയെ കാണുവാൻ ഗോവിന്ദനോടു കൂടി രാമാനുജൻ വന്നു. സമൃദ്ധതേജസ്സും സുഭഗലക്ഷണങ്ങളും കണ്ടു് ആ കുട്ടി ലോകത്തിൽ യശസ്വിയായി പ്രശോഭിക്കുമെന്നു രാമാനുജൻ നിശ്ചയിച്ചു. അദ്ദേഹം തന്റെ പൂർവ്വപ്രതിജ്ഞപോലെ ദേവസന്നിഭനായ ആ കുമാരനെ പരാശരൻ എന്ന നാമം നൽകി. ചടകോപന്റെ പരാജഗൻ എന്ന നാമം ഗോവിന്ദന്റെ പുത്രനാണു് കൊടുത്തതു്. അതോടുകൂടി യമുനാചായ്യന്റെ ഇച്ഛയെല്ലാം രാമാനുജൻ നിറവേറ്റി.

ആഴ്വാൻ പരാശരനെ എടുത്തു ഒരനാൾ രംഗനാഥസന്നിധിയിൽ ചെന്നു. അച്ഛന്റെ കൈയിൽനിന്നു് താഴെ വലിഞ്ഞിറങ്ങി ആ കുട്ടി അതിവേഗം കുതിച്ചുനീന്തിച്ചെന്നു രംഗനാഥസ്വാമിയുടെ തിരുവടികളിൽ ക്രീഡിച്ചുതുടങ്ങി. അവിടെ നിവേദിച്ചിരുന്ന പദാത്മങ്ങളെ അച്ഛൻ എടുത്തുതിന്നു. രംഗനാഥന്റെ കാൽമൊ

കളിൽ പിടിച്ചുനിന്നുകൊണ്ട് ആ വിഗ്രഹത്തിൽ ചാ
ത്തിയിരിക്കുന്ന ആദരങ്ങളെ കൈതുകത്തോടേ തൊട്ടു
തൊട്ടു നോക്കിത്തുടങ്ങി. ഭഗവാനേയും ഭഗവതിയേയും
'അച്ഛാ' എന്നും 'അമ്മാ' എന്നും വിളിച്ചുകൊ
ണ്ട് പിതൃജനത്തിന്റെ മടിയിലെന്ന്പോലെ അവൻ
മന്ദഹാസത്തോടേ സോല്ലാസം കളിച്ചു. ഇതത്രയും ക്ഷ
ണംകൊണ്ടു കഴിഞ്ഞു. അവന്റെ ആ ലീല എല്ലാവരേ
യും ആഘോദിപ്പിക്കയാൽ, നൈഃവദ്യം അശുദ്ധമാക്കി
യെന്നു ആക്ഷം ആക്ഷേപമുണ്ടായില്ല.

പരാശരനു അഞ്ചുവയസ്സായപ്പോൾ, ആഴ്വാൻ ദി
വ്യപ്രബന്ധം പാരായണപ്പെടുന്നതു അരികേ ഇരുന്നു
കൊണ്ട് സഗ്രദ്ധം കേട്ടുതുടങ്ങി. അവൻ ഇടയ്ക്കിടെ ചി
ല പദങ്ങൾക്കു അർത്ഥം ചോദിച്ചറികയും ഉണ്ടായത്രേ.

അക്കാലത്തൊരുകാൾ പരാശരൻ മറ്റു കുട്ടികളോടു
കൂടി വീഥിയിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടു നിൽക്കുകയായിരുന്നു. അ
പ്പോൾ വലിയൊരാൾക്കൂട്ടം ആ വഴിക്കു വരുന്നതു കണ്ടു.
സർവ്വജ്ഞാദേവൻ എന്നു വിഖ്യാതനായ ഒരു പണ്ഡിതന്റെ
ആഗമനകോലാഹലമാണത്. രണ്ടു ശിഷ്യന്മാർ മുന്നിട്ടു
നിന്നു സർവ്വജ്ഞാദേവൻ വരുന്നുവെന്നു വിളിച്ചുപറഞ്ഞു
ആളുകളെ മാറിനിർത്തുന്നു. തന്നെത്താൻ സർവ്വജ്ഞാ
നെന്നു അഹങ്കരിക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യൻ ആരാണു എന്നു
രോഷത്തോടെ പരാശരൻ അങ്ങോട്ടുനോക്കി. രാമാനു
ജചാർയ്യനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരും ഈ നാ
ട്ടിൽ ഉണ്ടാവിരിക്കെ അവരെ ധിക്കരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാൾ
ക്കു സർവ്വജ്ഞനെന്നു ഭാവിക്കുവാൻ എങ്ങിനെ ധൈര്യമു
ണ്ടായി എന്നാണു് ആ കുട്ടിക്കു മനസ്സിലുണ്ടായ ചോദ്യം.
അവൻ ഒരുപിടി മണ്ണെടുത്തു കൈയിലടക്കി, സർവ്വജ്ഞാ
ദേവൻ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പല്ലക്കിന്നരികേ കൂസലില്ലാതെ

ചെന്നു. കൊച്ചു ബാലനാകയാൽ ആരും അവനെ നോക്കിയില്ലാ. തന്റെ പല്ലക്കോട്ടു ചേർന്നുനിന്നുകൊണ്ട് തേജസ്വിയായ ഒരു ബാലൻ തന്നോടു എന്തോ പറയുവാൻ ഭാവിക്കുന്നുവെന്നറിഞ്ഞു സർവ്വജ്ഞഭട്ടന്റെ ദൃഷ്ടി അവനിലേക്കു തിരിഞ്ഞു. അവൻ തന്റെ മുഷിയെ ഉയർത്തിക്കാണിച്ചു, “സ്വാമിൻ, ഇതെത്രയാണെന്നു പറയാമോ?” എന്നു ചോദിച്ചു. ഭട്ടൻ കഴങ്ങി. പരാശരന്റെ കൈയിൽ എന്താണുള്ളതെന്നു ഭട്ടൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? താൻ സർവ്വജ്ഞനാണെന്നുകേട്ടു, തന്നെ പരീക്ഷിക്കുകയാണ് ഈ കുട്ടി ചെയ്യുന്നതെന്നു ഭട്ടൻ മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിലും, ഈ കുട്ടിക്കുള്ളിൽ മെന്തെത്തോടേ വർത്തിച്ചതേയുള്ളു. ഇതുകണ്ട് പരാശരൻ വിജയഹർഷത്തോടേ ചിരിച്ചു, കൈയിലെ മണ്ണു താഴെ എറിഞ്ഞു. “കഷ്ടം, ഇദ്ദേഹം സർവ്വജ്ഞനാണുപോൽ! ഇതെത്രയാണെന്നു ചോദിച്ചാൽ ഒരു പിടിയാണ് എന്നു പറയുവാൻ കഴുതയ്ക്കുപോലും കഴിയും” എന്നു അവൻ പരിഹസിക്കുകയും ചെയ്തു. അത്രയും കേട്ടപ്പോൾ ആ കുട്ടി സാമാന്യനല്ലാ എന്നു സർവ്വജ്ഞഭട്ടനു തോന്നി. അദ്ദേഹം അവനെ വാത്സല്യത്തോടേ വിളിച്ചു പല്ലക്കിൽ കേറി മടിയിൽ ഇരുത്തി ലാളിച്ചു. രാമാനുജശിഷ്യനായ ആഴ്വാന്റെ പുത്രനാണ് ഈ ധീരബാലൻ എന്നു അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞു. ആ വീട്ടിന്റെ നടയ്ക്കൽ അവനെ ഇറക്കി അദ്ദേഹം ആശീർവ്വദിക്കുകയും ചെയ്തു.

യഥാകാലം ഉപനയനം കഴിഞ്ഞു പരാശരൻ വേദാധ്യയനം തുടങ്ങി. ഓരോ പാഠവും അവനു് ഒരിക്കൽ മാത്രം കേട്ടാൽമതി. കേൾക്കുന്നതോടുകൂടി അതു മനസ്സിൽ സുദൃഢം പതിഞ്ഞുകഴിയും. ഓമ്മയിൽ ഉറപ്പിക്കുവാൻവേണ്ടി യാതൊരു പാഠവും അവനു് ആവർത്തി

മുഖം ചാലേണ്ടിവന്നില്ല. അതിശീഘ്രം അവൻ സർവ്വ വാദ്യകളിലും നിപുണനായി. ആഴ്വാതം ഗോവിന്ദൻ മാണ പരാശരനെ പഠിപ്പിച്ചത്.

അന്നൊരുദിവസം പരാശരൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ ആരാധിക്കുവാൻ ചെന്നപ്പോൾ, നേരേ ശ്രീമൂലസ്ഥാനത്തു കേരി രംഗനാഥനെ സ്തർശിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഇതു ക്ഷേത്രനാഥൻ കണ്ടു ദേഷ്യപ്പെട്ടു “പോ വെളിയിൽ” എന്ന് ആട്ടി. ഒന്നും മിണ്ടാതെ പരാശരൻ ഇറങ്ങിനടന്നു. അപ്പോൾ ക്ഷേത്രനാഥൻ അനുകമ്പയുണ്ടായി അവനെ തിരിയെ വിളിച്ചു.

“നീ ഇത്രയും കോപിച്ചുകൊണ്ടു ചെല്ലുന്നതെന്താണ്? നീ ഇങ്ങിനെ പിന്തിരിഞ്ഞു ചെല്ലുമ്പോൾ ഇവിടെ എഴുന്നള്ളിയിരിക്കുന്നവർ ആരാണെന്നാണ് വിചാരിച്ചത്?”

“രാഗനാഥനും രംഗനായികയുമാണെന്നാണ് ഇപ്പോൾ എന്റെ വിചാരം?”

“ഇപ്പോഴോ? എന്നാൽ, ഇതിനുവേണ്ടി?”

“എന്റെ അച്ഛനും എന്റെ അമ്മയുമാണെന്നു ഞാൻ കരുതിയിരുന്നു.”

ഇതു കേട്ടതോടുകൂടി ക്ഷേത്രനാഥൻ വിചണ്ണനായി. അദ്ദേഹം പരാശരനെ സാന്ത്വനം ചെയ്തു. അച്ഛനും അമ്മയുമായിട്ടുതന്നെ ഇനിമേലിലും കരുതിയാൽ മതിയെന്നു സമ്മതിക്കുകയുണ്ടായി.

വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയായതിൽപ്പിന്നെ പരാശരനെ രാമാനുജൻ പരീക്ഷിച്ചുനോക്കി. അതിൽ ആയാൾ പരിപൂർണ്ണവിജയിയായി. രാമാനുജൻ അതുകൂടാതെ ആമോദവും വളർന്നു. അദ്ദേഹം പരാശരൻ വേദാന്താചാര്യൻ എന്ന സ്ഥാനത്തേക്കു കൊടുത്തു. “ഇവനെ എന്നെ

പ്പോലെ -കരുതണം" എന്ന് അദ്ദേഹം ശിഷ്യന്മാരെ ഏല്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

യൗവനമായപ്പോൾ, ഗുരുജനഹിതംപോലെ, മനിയെന്നും അക്കച്ചിയെന്നും പേരായ രണ്ടു കന്യകകളെ മഹാപൂർണ്ണന്റെ കുടുംബത്തിൽനിന്നു പരാശരൻ. വേട്ടുഗാർഹസ്ത്യത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു.

പരാശരനെ വൈഷ്ണവമതത്തിൽനിന്നു തന്റെ മതത്തിലേക്കു തിരിയ്ക്കുവാൻ ഒരു ശൈവപണ്ഡിതൻ ശ്രമിച്ചുനോക്കുകയുണ്ടായി. "ശൈവന്മാരെക്കാൾ വൈഷ്ണവന്മാർക്ക് എന്താണ് ഉൽകൃഷ്ടത? താൻ വൈഷ്ണവനാണെന്നു നിനക്കു അഭിമാനിക്കുവാൻ എന്താണു ന്യായം?" എന്ന് ആ പണ്ഡിതൻ ചോദിച്ചു.

"ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി യാതൊരു ഫലവുമില്ലാതെ ഭ്രാന്തം ചെയ്യുവാൻ എനിക്കിഷ്ടമില്ല. എന്റെ അപ്പൻ വൈഷ്ണവനാണ്. അതുകൊണ്ടു ഞാനും വൈഷ്ണവനാണെന്നു മാത്രമേ എനിക്കു താങ്കളോടു പറയുവാനുള്ളൂ. എന്റെ അപ്പനെക്കാൾ എനിക്കു അറിവു കൂടുവോൾ, അപ്പന്റെ മതം എനിക്കു ഹിതമാണോ എന്നു ഞാൻ ആലോചിച്ചുകൊള്ളാം. ലോകവ്യവഹാരത്തിലെ പ്രഥമമായ വിധി നിങ്ങൾ വിസ്തരിച്ചുവോ? ജ്ഞാനികളും ധർമ്മിഷ്ഠന്മാരുമായ പൂർവ്വികന്മാരുടെ സമാരംഭങ്ങളെ അനുവർത്തിക്കുകയാണു ജീവിതത്തിൽ. ആദ്യം വേണ്ടതു് എന്നും പിന്നെയാണു വേദങ്ങൾപോലുമെന്നും ആപസ്തംഭൻ വിധിച്ചിട്ടുള്ളതു താങ്കൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലയോ?"

ഇതിന്നു ഉത്തരം ആ ശൈവപണ്ഡിതനു തോന്നിയില്ല. പരാശരനെ വശീകരിക്കുന്നതു സുകരമല്ലെന്നറിഞ്ഞു അദ്ദേഹം നടകൊണ്ടു.

ഇനി, ഗോഷ്ടിപൂർണ്ണനെക്കുറിച്ച് ഒരു ഐതിഹ്യം കൂടി ഇവിടെ എടുത്തുകാണിക്കാം.

എപ്പോഴും ധ്യാനത്തിലാണ് ഗോഷ്ടിപൂർണ്ണൻ മരുവുന്നത്. “അവിടുന്ന് എന്തിനെയാണ് ധ്യാനിക്കുന്നത്” എന്ന് ഒരുനാൾ രാമാനുജൻ ചെന്നു ചോദിച്ചു.

“ഞാൻ എന്റെ ഗുരുദേവനെയല്ലാതെ മറ്റാരെയും മല്ലാ ധ്യാനിക്കുന്നത്. കാവിരിനടിയിൽ അരയോളം വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങിനിന്ന് ഏകാഗ്രചിത്തനായി മന്ത്രോച്ചാരണംചെയ്യുന്ന നിലയിൽ ഗുരുദേവനെ എപ്പോഴും മനസാ കണ്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ ആനന്ദിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമങ്ങളെ മാത്രമേ ഞാൻ ജപിക്കുന്നുള്ളൂ. ആവേശംകൂടിയ ശിഷ്യൻ സുകരമായ സിദ്ധിക്കു ഏറ്റവുംശ്രേഷ്ഠമായത് അവന്റെ ഗുരുവിന്റെത്തന്നെ ധ്യാനിക്കുകയാണ്. അവൻ ഗുരുവിന്റെ നാമങ്ങളാണ് എല്ലാ മന്ത്രങ്ങളെക്കൊണ്ടും പരിശുദ്ധം” എന്നു ഗോഷ്ടിപൂർണ്ണൻ പറഞ്ഞു.

ചതുർത്ഥഖണ്ഡം—സേവനം.

യമുനാചാര്യന്റെ അന്ത്യകാലത്തു് തന്റെ സ്ഥാനത്തെ ഏല്പിച്ചുകൊടുക്കുവാൻ താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആൾ വന്നെത്തായ്ക്കൊണ്ടു് തന്റെ ജ്ഞാനസമ്പത്തു് പല ശിഷ്യന്മാർക്കുമായി അദ്ദേഹം പങ്കിട്ടുകൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ആ ശിഷ്യന്മാരിൽനിന്നെല്ലാം തന്റെ ജ്ഞാനപരിപൂർത്തിക്കുവേണ്ടി രാമാനുജൻ വിദ്യകൾ അഭ്യസിക്കേണ്ടിവന്നു. അങ്ങിനെ അദ്ദേഹം മഹാപൂർണ്ണൻ, ഗോഷ്ടിപൂ

ണ്, വരരംഗൻ, മാലാധരൻ എന്നിവരുടെയെല്ലാം ശിഷ്യനായി. വേദരഹസ്യം മഹാപുണ്ണിൽനിന്നും, മന്ത്രരഹസ്യം ഗോഷ്ടിപുണ്ണിൽനിന്നും, ദിവ്യപ്രബന്ധരഹസ്യം മാലാധരൻ, വരരംഗൻ എന്നിവരിൽനിന്നും പഠിച്ചു. രാമാനുജൻ തിരിയിൽനിന്നു കൊളുത്തിയ പന്തം പോലെ ശോഭിച്ചു. സർവ്വവേദശാസ്ത്രങ്ങളിലും അദ്ദേഹം പണ്ഡിതനായി. പൂർവാചാര്യന്മാരുടെ കൃതികളിൽ സുപരിചിതനായി.

അന്യരെയൊരെയും കേൾപ്പിക്കരുതെന്നു നിർബന്ധിച്ചതിൽപ്പിന്നെയാണ് ഗോഷ്ടിപുണ്ണൻ രാമാനുജനു മന്ത്രരഹസ്യം ഉപദേശിച്ചുകൊടുത്തത്. മന്ത്രത്തിന്റെ മഹത്വം അവാച്യമാണെന്നും, അത് വേദജ്ഞാനത്തിന്റെയെല്ലാം സാരാംശമാണെന്നും, സ്വപ്നഹണീയമല്ലാത്ത കർമ്മബന്ധങ്ങളെ അതു നശിപ്പിക്കുമെന്നും, അത് ആത്മജ്ഞാനത്തിൽ കേന്ദ്രം അതിശീഘ്രം ഉയർത്തുമെന്നും, നിത്യജീവിതത്തിനും നിത്യാനന്ദത്തിനും അതു താക്കോലാണെന്നും മറ്റും ഗോഷ്ടിപുണ്ണൻ പറയുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ, അത് അന്യകൾക്കു് പ്രവേശിച്ചാൽ അതിന്നു ഹേതുഭൂതനായവൻ നരകത്തിൽ പതിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പേടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഇത്രയും നന്മകളെല്ലാം നേടാവുന്നതാണ് ഈ മന്ത്രമെന്നിരിക്കിൽ, അതെല്ലാം തന്നെ ഏകനായി അനുഭവിക്കുന്നത് പാപമെന്നാണ് രാമാനുജനു തോന്നിയത്. ആ നന്മകളെല്ലാം ബഹുസഹസ്രം ജനങ്ങൾക്കു സിദ്ധിക്കുന്നതിന്നു് ആ മന്ത്രത്തെ താൻ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതുകൊണ്ടു തനിക്ക് നരകപീഡ ഏല്ക്കേണ്ടിവന്നാലും അതിലും പരിത്രപ്തിയേയുള്ളുവെന്ന് അദ്ദേഹം കരുതി. താൻ ഒരുവൻ നശിച്ചു രാജ്യത്തേമുഴുവൻ ഉയർത്താമെ

ങ്കിൽ അതുതന്നെയല്ലയോ തന്റെ ജന്മംകൊണ്ടുള്ള പരമമായ സാഫല്യം? ഈ ഉറപ്പോടേ അന്നൊരു മഹോത്സവകാലത്തു് അവിടെ കൂടിയിരുന്ന ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ ചെന്നുനിന്നു തനിക്കു ഗുരുവിൽനിന്നു കിട്ടിയ മന്ത്രങ്ങളെയെല്ലാം പരസ്യമാക്കി. യാതൊരുവിദ്യയേയും ഒളിച്ചുവെക്കരുതെന്നാണു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം. താൻ നേടുന്നതൊക്കെയും ലോകത്തിനുള്ളതാണു്. ലോകസമ്പത്തിൽനിന്നു ചിലതു ഗ്രഹമായെടുത്തു് തന്റേതാക്കി മറച്ചുവെക്കുവാനുള്ള ഗുഹയല്ലാ തന്റെ ഹൃദയം.

ഈ വർത്തമാനം ഗോഷ്ഠിപുണ്ണൻ കേട്ടപ്പോൾ ആദ്യമപ്പം സംഭ്രമിച്ചു. പിന്നീടു രാമാനുജന്റെ അഭിപ്രായം മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതു ശരിവെച്ചതേയുള്ളു. ശ്രദ്ധയും ഭക്തിയും യമനിയമങ്ങളുമില്ലാത്തവനു് മന്ത്രാകൊണ്ടു കാര്യമൊന്നുമില്ലെന്നുവെച്ചാണു് അതു പരസ്യമാക്കിയിടാത്തതു് എന്നുമാത്രം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തന്റെ ജീവിതത്തെ ജനങ്ങളുടെ ഉൽക്കഷ്ഠത്തിനായി സർവ്വാത്മനാ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന രാമാനുജനെ അന്നുമുതൽ എവൈരുമാൻ എന്നു് വിളിച്ചുതുടങ്ങി.

രാമാനുജനു് ശിഷ്യന്മാർ നാൾക്കുനാൾ വർദ്ധിച്ചുവന്നു. കൊണ്ടുപ്പിരാട്ടിയാരായ ചേലാഞ്ചലാംബാൾ, തിരുക്കുരുകുപ്പിരാനായ പിള്ളാൻ, കിടാമ്പിയാച്ചാൻ എന്നിവരാണ് അപ്പോഴുണ്ടായ ശിഷ്യരിൽ മുഖ്യർ. ഈ കിടാമ്പിയാച്ചാന്റെ വംശത്തിലാണ് വിശ്രുതനായ വേദാന്തദേശികൻ പിറന്നതു്.

ക്ഷേത്രഭരണകാര്യത്തിൽ രാമാനുജൻ നിഷ്ഠാശ്ചര്യമായ നിയമവ്യവസ്ഥകൾ ഏല്പിച്ചതുകയും, അനുഷ്ഠാനത്തിൽ ദൃഢപ്രതനായി വർത്തിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ താനോന്നികളാ

യ പരിചാരകന്മാർക്ക് സുഖമില്ലാതെയായി. ജോലിയിൽ ശ്രദ്ധയില്ലാതെ, കൂലിയിൽ വാദിച്ചുനില്ക്കുന്നവരായി, പരദേശത്തിൽ സ്വതന്ത്രംകാണുന്ന അശുഭങ്ങൾ രാമാനുജനിൽ ക്രമേണ വിഭവപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷേത്രാധികാരത്തിൽനിന്നു നീക്കുവാൻ ഭൂരിപക്ഷത്തോടു എതിർക്കുന്നതിന്നു അവർ ശക്തരല്ലാ. ന്യായമോ സത്യമോ അവരുടെ വശം ഇല്ലാ. ആർജ്ജവമല്ലാ കെട്ടടിച്ചുമാണ് അവർക്കുള്ളതു മുഴുവൻ. വഞ്ചനയിൽ പരിശീലിച്ചു പോരുന്ന അവർ അതിന്റെ അങ്ങേ അറ്റത്തേക്ക് താണു. രാമാനുജനെ ചതിച്ചുകൊല്ലുവാൻ അവർ ഗ്രന്ഥമായി വട്ടംകൂട്ടി.

രാമാനുജൻ പതിവായി ഏഴു ഗുഹദുരഭിമുഖത്തിൽ ചെന്നു അവിടങ്ങളിൽനിന്നു കിട്ടുന്ന ഭിക്ഷകൊണ്ടാണു ദിവസേന തന്റെ ഭോജനകാര്യം നിർവ്വഹിച്ചു പോന്നതു്. അപ്രകാരം ഒരുനാൾ അദ്ദേഹം അങ്ങോട്ടു ഗുഹത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറു ഭിക്ഷയ്ക്കു ചെന്നപ്പോൾ അകത്തു ദമ്പതികൾ തമ്മിൽ കലഹിക്കുകയായിരുന്നു. രാമാനുജനു കൊടുക്കുവാനെടുത്ത ഭിക്ഷാന്നത്തിൽ ഭർത്താവു വിഷം കലർത്തുന്നതു ഭാര്യ വിരോധിക്കുന്നതിൽനിന്നാണ് ആ കലഹം. ഒടുക്കം, ആ അബലയായ ഭാര്യയ്ക്കു ജീവിതഭയം കൊണ്ടു ഭർത്താവിന്റെ ആ ഘോരകർമ്മത്തിന്നു വഴിപ്പെട്ടേണ്ടിവന്നു. രാമാനുജൻ പടിഞ്ഞാറു വന്നുനില്ക്കുന്നു. എത്ര നേരമാണ് അദ്ദേഹത്തെ അവിടെ നിൽക്കുക? ദൈവത്തെ ദീനയായി അന്തരംഗേണ വിളിച്ചുകൊണ്ടു്, വിവർണ്ണയും വിവശയുമായി ആ സ്ത്രീ ഭിക്ഷാന്നത്തെ എടുത്തുകൊണ്ടു രാമാനുജൻ നില്ക്കുന്നിടത്തു ചെന്നു്, അതിനെ അദ്ദേഹത്തിന്നു ഗ്രന്ഥമായ അപായസൂചനയോടെ നൽകി. ആ അന്നത്തിൽ വിഷമുണ്ടെന്നു രാമാനുജൻ മനസ്സിലാക്കി. ഉടനെ അതിനേയും അതിൻമുമ്പു കിട്ടിയ ഭിക്ഷാന്നത്തേയും

യുമെല്ലാം അദ്ദേഹം ആററിലേക്കെറിഞ്ഞു. തന്നെക്കൊണ്ടു് ആരോ ചിലർക്കു കഷ്ടമുണ്ടായിരിക്കുന്നുവെന്നു് ഇതിൽനിന്നു വെളിപ്പെടുകയാൽ, അതിന്നു പ്രായശ്ചിത്തമായി അന്നുമുതൽ ഒരു മാസത്തേക്കു നിരശനവ്രതം കൈക്കൊണ്ടു. ഈ ഉഗ്രപ്രതിജ്ഞകേട്ടു സർവ്വജനങ്ങളും വ്യാകുലീഭൂതരായി.

രാമാനുജന്റെ ഈ ഘോരവ്രതത്തെക്കുറിച്ചു കേട്ടു ഗോഷ്ഠിപുണ്ണൻ ഉടനെ ശ്രീരംഗത്തേക്കു പുറപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹം വരുന്നതറിഞ്ഞു രാമാനുജൻ എതിരേററുചെന്നു. കാവിരിനദിയിലെ മണൽത്തീരത്തുവെച്ചാണ് ആ ഗുരുശിഷ്യന്മാർതമ്മിൽ സന്ധിച്ചതു്. രാമാനുജൻ ഗോഷ്ഠിപുണ്ണന്റെ പാദങ്ങളിൽ സാഷ്ടാംഗം നമസ്കരിച്ചു. തന്റെ കാലടികളിൽ ശിരസ്സുണച്ചു്, ആ ചുട്ടമണലിൽ കവിണ്ണു കിടക്കുന്ന രാമാനുജനെ ആ കിടപ്പിൽത്തന്നെ വിട്ടു ഗോഷ്ഠിപുണ്ണൻ ചുറ്റും നോക്കിക്കൊണ്ടു നിന്നതേയുള്ളു. ദീർഘോപവാസത്താൽ ഏററവും തളന്നിരിക്കുന്നതു പോലും ഓക്കാതെ, വെയിലേററു പഴുത്ത മണലിന്മേൽ രാമാനുജനെ കിടക്കുവാൻ വിട്ടിരിക്കുന്നതു കണ്ടു മറുളളവർക്കു ഗോഷ്ഠിപുണ്ണന്റെ പേരിൽ ദൈർദ്യമുണ്ടായി. ശിഷ്യനെ വർത്സല്യത്തോടെ ആശീർവദിച്ചു് എഴുന്നേല്പിക്കേണ്ടുന്ന ആൾ ഇങ്ങിനെ വൈമുഖ്യത്തോടെ നിൽക്കുന്നതെന്താണ് എന്നു രാമാനുജശിഷ്യന്മാർ അപ്പം അമർഷത്തോടെ പരസ്പരം പതുക്കെപ്പതുക്കെ പറഞ്ഞുതുടങ്ങി. ഗോഷ്ഠിപുണ്ണനോടു കയർത്താൽ രാമാനുജൻ കോപിച്ചേയ്ക്കുമോ എന്നുശങ്കിച്ചു് അവർക്കു് അടങ്ങിനില്ക്കേണ്ടിവന്നു. എന്നാൽ, മറുളളവരോളം സഹിക്കുവാൻ കിടാമ്പിയാച്ചാന്നു ശക്തിയുണ്ടായില്ലാ. ഗോഷ്ഠിപുണ്ണൻ പിണങ്ങി

യാലുംശരി; തന്റെ ഗുരുവിന്ന് അപ്രിയമായാലും ശരി—തന്നിട്ടു തന്റെ ഗുരുവിന്റെ ഈ കിടപ്പ് ഇതിലധികം കണ്ടുനിൽക്കുവാൻ ക്ഷമയില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം രോഷത്തോടെ മുന്നോട്ടു ചാടി. “സുരഭിലമായ മല്ലികപ്പൂവിനെ വെയിലത്തെറിയുന്ന അങ്ങ് എന്തൊരു മനുഷ്യനാണ്” എന്ന് ഗോഷ്ഠിപുണ്ണനെ ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ടു കിടാമ്പിയാച്ചാൻ രാമാനുജനെ എടുത്തു തന്റെ മുതുകിന്മേൽ ചേർത്തുകൊണ്ടു താൻതന്നെ അവിടെ കിടന്നു കൊടുത്തു.

ഈ അതിക്രമംകണ്ടു കോപമായോ ശാപമായോ എന്തു വിപത്തുണ്ടാകുമോ എന്ന് മറുരുളവർ പേടിച്ചുകൊണ്ടു നില്ക്കുവേ, ഗോഷ്ഠിപുണ്ണൻ സുസ്തിതനായി അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ടു കിടാമ്പിയാച്ചാണെ രാമാനുജനോടുകൂടി എഴുന്നേല്പിക്കയാണുണ്ടായത്. അനന്തരാ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതാവിതു്:—

“സർവ്വഭൂതദയാപരനായ രാമാനുജന്ന് ഇവിടെ ചില ശത്രുക്കളുണ്ടെന്നു കേട്ടപ്പോൾ എനിക്കു നിങ്ങളെയെല്ലാം ഒരു പരീക്ഷിച്ചുനോക്കേണമെന്നു തോന്നി. ആ പരീക്ഷയിൽ കിടാമ്പിയാച്ചാൻ വിജയിച്ചായി. നിങ്ങൾക്കുള്ളതിലധികം സ്നേഹം എനിക്കു രാമാനുജനിലുണ്ട്. രാമാനുജനുവേണ്ടി ഏതുവിപത്തും സഹിക്കുവാൻ ധൈര്യമുള്ളവൻ നിങ്ങളിലുണ്ടോ എന്ന് കാണുവാൻവേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങിനെയൊരുപായം പ്രയോഗിച്ചത്. കിടാമ്പിയാച്ചാൻ എന്നെ നിന്ദിച്ചുകൊണ്ടുപറഞ്ഞ ആ വാക്കുകൾ മുഴുവൻ എനിക്കു സുമധുരമായിട്ടാണ് തോന്നിയത്. ഞാൻ രാമാനുജന്റെ രക്ഷയെ കിടാമ്പിയാച്ചാണെ ഇന്നുമുതൽ ഔല്ലിച്ചിരിക്കുന്നു.”

പ്രണതാന്തിഹരൻ എന്നു നാമം ധരിച്ചു കിടാമ്പി യാച്ചാൻ ഈ അനുഗ്രഹത്തെ കൈകൂപ്പിവണങ്ങിനിന്നു കൊണ്ടു വരിച്ചു. മറുഭൂതവർ വിഷണ്ണരായി.

രാമാനുജന്റെ നിരശനവ്രതം കഴിഞ്ഞു ആപത്തെ പ്ലാം ഒഴിഞ്ഞതിൽ പിന്നെയാണു ഗോഷ്ടിപുണ്ണൻ ശ്രീരംഗത്തുനിന്നു സ്വന്തം ഗ്രാമത്തിലേക്കു പോയതു്.

രാമാനുജന്റെ കീർത്തി ഭാരതവർഷമെങ്ങും പരന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നവ്യപ്രസ്ഥാനത്തിന്നു വൃദ്ധിയും വ്യാപ്തിയും അതിവേഗം സംഭവിച്ചു. പൂർവ്വപ്രസ്ഥാനികൾ ഇതു കണ്ടു കലങ്ങിത്തുടങ്ങി. അന്നു്, കാശിയിൽ അദ്വൈത പ്രസ്ഥാനത്തിൽ അപാരപാണ്ഡിത്യത്താൽ വിശുതനായി യജ്ഞമൂർത്തി എന്നൊരു സന്യാസിയുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം രാമാനുജനോടു വാദിക്കുവാൻ ശ്രീരംഗത്തു വന്നു. അവർതമ്മിൽ പതിനെട്ടു ദിവസത്തേക്കു തുടർച്ചയായി വാക്സമരമുണ്ടായി. ആദ്യത്തെ പതിനേഴു ദിവസത്തേക്കു യജ്ഞമൂർത്തിക്കു കലക്കമുണ്ടായില്ല. പതിനെട്ടാംനാൾ അദ്ദേഹം അടിപെട്ടു. യമുനാചാര്യൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള മായാവാദവണ്ഡനത്തെ അനുവർത്തിച്ചുകൊണ്ടു രാമാനുജൻ വാദിച്ചപ്പോൾ യജ്ഞമൂർത്തിക്കു വാക്കില്ലാതെയായി. താൻ പരാജിതനായിയെന്നു് അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചു വൈഷ്ണവമതത്തെ സ്വീകരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്നു് അന്നുമുതൽ ദേവരാജമുനിയെന്നു പേരുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തെ രാമാനുജൻ ശിഷ്യനായിട്ടല്ലാ മന്ത്രിയായിട്ടാണു് ആദരിച്ചുപോന്നതു്. ആ ദേവരാജമുനിക്കു സുഖവാസത്തിന്നു വേണ്ടുന്ന എല്ലാ ഏല്പാടുകളും അവിടെ ഉണ്ടായി. തന്റെ പ്രിയ സഖാവായി അദ്ദേഹത്തെ രാമാനുജൻ സ്നേഹിച്ചുവന്നു.

ഇക്കാലത്തു യജ്ഞേശൻ, തൊണ്ടൂർ നമ്പിയാർ, മരുതൂർ നമ്പിയാർ മുതലായി വേറേയും ചില ശിഷ്യന്മാർ രാമാനുജനുണ്ടായി. എന്നാൽ, രാമാനുജനെ എപ്പോഴും ശുശ്രൂഷിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെത്തന്നെ പാർക്കുവരായില്ല. ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശത്തെ അനുവർത്തിച്ച് അവരവരുടെ നാട്ടിൽ ചെന്നു സ്വന്തംകാര്യങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടാണ് അവർ കഴിഞ്ഞത്.

ഇതിന്നിടയ്ക്കു, തിരുപ്പതിയിൽ ചെന്നു പാത്ത് അവിടെ മനോമോഹനമായ ഉദ്യാനമുണ്ടാക്കി അതിൽ നിന്നു ദിവസംതോറും ഓരോ പൂമാല ശ്രീവേങ്കടേശ്വരസ്വാമിക്കു ചാത്തുവാൻ കൊടുത്തയയ്ക്കുന്നതിന്നു രാമാനുജൻ അനന്തായ്ക്കുനെന്നൊരാളെ ഏല്പിച്ചയയ്ക്കുകയുണ്ടായി. അനന്തായ്ക്കൻ തിരുപ്പതിയിൽ നിർമ്മിച്ച ഉദ്യാനത്തിന്നു ശ്രീരാമാനുജം എന്നാണു പേരു്. വരദരാജനു കാഞ്ചി പൂണ്ണെന്നുപോലെ, വേങ്കടേശന്നു് അനന്തായ്ക്കൻ ഏകാഗ്രകേതിയോടുകൂടിയ ഉപാസനയാൽ പ്രിയവത്സനായി.

ശ്രീരംഗത്തു കുറച്ചുകാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, രാമാനുജനു കാഞ്ചീപുരത്തും, തിരുപ്പതിയിലും ചെന്നു വരദരാജനേയും വേങ്കടേശനേയും ദർശിക്കണമെന്നു അഭിലാഷമുണ്ടായി. അതിന്നു ശ്രീരംഗനാഥൻ അദ്ദേഹത്തിന്നു അനുജ്ഞകൊടുത്തു. ക്ഷേത്രദരണാധികാരാ ധനുർദ്വാസനെ ഏല്പിച്ച് രാമാനുജൻ കാഞ്ചീപുരത്തേക്കു പുറപ്പെട്ടു. മുഖ്യശിഷ്യന്മാരും സഖാവായ ദേവരാജമുനിയും ഒരുമിച്ചുണ്ട്.

വഴിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട തിരുവെള്ളൂർ, തിരുക്കോവിലൂർ എന്നീ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ദർശിച്ചതില്ലെന്നു രാമാനുജൻ അടുത്ത നാളിലേയ്ക്കു യാത്രയായി. അവിടെ തന്റെ ശിഷ്യനായ യജ്ഞേശനെ തന്റെ ആഗമനവൃത്താന്തം മുൻകൂട്ടി

അറിയിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം ഭൂതനെ അയച്ചു. കോടീശ്വരനാണ് യജ്ഞേശൻ. തന്റെ ഗുരുവിന്റെ ആഗമനത്തെക്കുറിച്ച് കേട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ എതിരേല്ക്കുവാൻ എന്തെല്ലാം ആധാബരകോലാഹലങ്ങൾക്കാണ് ഏല്പാടുചെയ്യേണ്ടതെന്ന് യജ്ഞേശൻ ആലോചനയിലായി. ആനക്കായ്ത്തിലെന്തു ചേനക്കായ്ത്! കായ്തുമ്മന്മാരേയും ഭൃത്യന്മാരേയും വിളിച്ച് ഓരോ വക കായ്തങ്ങൾക്കായി നിയോഗിക്കുന്ന ആ ബഹളത്തിൽ, അവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ആ ഭൂതനെപ്പറ്റി യജ്ഞേശൻ സ്മരണയില്ലാതെയായി. ആ പാവത്തിനെ ആരും സാരമാക്കിയില്ല. ആയാൾ അവിടെനിന്നു കഴങ്ങി. മഹാപ്രഭുവായ യജ്ഞേശൻ ഇത്രയും താഴെ കണ്ണോ കരളോ ചെല്ലുമോ? യജ്ഞേശനിൽനിന്നു താൻ കൊണ്ടുവന്ന സന്ദേശത്തിന്നു മറുപടിയായി ഒരു വാക്കുപോലും കിട്ടുവാൻ ആയാൾ അവിടെ യോഗ്യനായില്ല. അകാലത്തിൽ വിശന്നു തളർന്നുകൊണ്ട് ആയാൾക്കു മടങ്ങേണ്ടിവന്നു. നടന്നതെല്ലാം ആയാളിൽനിന്നു കേട്ട രാമാനുജൻ അക്കായ്തത്തെക്കുറിച്ച് ഒരക്ഷരംപോലും ശബ്ദിച്ചില്ല.

പിറ്റേന്നാൾ രാമാനുജനും ശിഷ്യഗണവും യജ്ഞേശൻ പാക്കുന്ന ആ നാട്ടിൽ എത്തി. അവിടെയൊരിടത്തു നിന്നു രണ്ടു വഴികൾ പിരിഞ്ഞുപോകുന്നത് കണ്ടു. എങ്ങോട്ടാണ് ആ വഴികൾ ചെല്ലുന്നതെന്ന് എതിർപെട്ട പാണ്ഡനോടു ചോദിച്ചു, അവയിലൊന്നു യജ്ഞേശന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്കുള്ളതാണെന്നറിഞ്ഞു. മറ്റേ വഴി അവിടെയുള്ള പാവങ്ങളുടെ ചെറുവീടുകൾക്കിടയിൽക്കൂടിയാണ് ചെല്ലുന്നത്. ആദ്യംപറഞ്ഞ വഴിയുടെ അങ്ങേ അറ്റത്തു യജ്ഞേശന്റെ രമ്യഹർമ്യവും, രണ്ടാമത്തെ വ

ഴിയുടെ അററത്തു വരദായ്വന്ന പിച്ഛക്കാരുടെ കൂടി
ലമാണെന്ന് ആ പാമ്പനിൽനിന്നു രാമാനുജൻ കേട്ടു.

“നാം വലിയവരല്ല, പാവങ്ങളാണ്. നാം പണ
ക്കാരുല്ല പിച്ഛക്കാരാണ്. അതുകൊണ്ടു നമുക്കു പാവ
ങ്ങളുടെ വഴിയിൽക്കൂടി പിച്ഛക്കാരുടെ വീട്ടിൽചെന്നു
വിശ്രമിക്കാം” എന്നു ശിഷ്യരെ വിളിച്ചു രാമാനുജൻ ആ
വഴിക്കു തിരിഞ്ഞു.

വരദായ്വൻ അപ്പോൾ വീട്ടിലില്ല; പിച്ഛയ്ക്കായി വെ
ളിയിലെങ്ങോ പോയിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാ
ഗ്യമാത്രമാണു വീട്ടിനുള്ളിലുള്ളത്. വാതിൽ അടച്ചിരിക്കു
ന്നു. രാമാനുജൻ ചെന്നു വാതിൽക്കൽ മുട്ടി.

ആരാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെന്നു വരദായ്പത്തിയായ
ലക്ഷ്മിയമ്മാൾ വാതിൽപ്പഴുതിൽക്കൂടി വെളിയിലേക്കു
നോക്കി. സാക്ഷാൽ രാമാനുജനും ശിഷ്യന്മാരും തന്റെ
വീട്ടിൽ അതിഥികളായിവന്നിരിക്കുന്നത് അവൾ കണ്ടു.
ഭാരിത്ര്യത്തിന്റെ പരമകാഴ്ചയിലാണ് അവളുടെ അവ
സ്ഥ. ഉടുത്തു പുറത്തു ചെല്ലുന്നതിന്നു ഒരു തുണിക്കണ്ടം
പോലും അവൾക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അവൾ അറ
യടച്ചു അങ്ങോരമൂലയിൽ ഒതുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത്. ചു
മരോടു പതുങ്ങിച്ചെന്നു വാതിൽ തുറന്നു. അതിഥിയു
ടേയും അനുചരന്മാരുടേയും മുന്വിലേക്കു അവൾ നഗ്നയായി
എങ്ങിനെ ചെല്ലും? ചെല്ലാതിരുന്നാൽ അതിഥിയെ
അനാദരിച്ചുവെന്നാകയില്ലയോ? ഇതത്ര ഭാരുണമായ ധ
ർമ്മസങ്കടം? “ആരാണകത്തു” എന്നു പുറത്തുനിന്നു വീ
ണ്ടോ വിളിച്ചുചോദിക്കുന്നതു കേട്ടു. ഉടനെ അവൾക്കൊ
രുപായം തോന്നി. വിളികേൾക്കുന്നതിന്റെ സംജ്ഞ
യായി അവൾ അകത്തുനിന്നു കൈയടിച്ചു ശബ്ദമുണ്ടാക്കി.

ഇനിയെല്ലാം മഹാത്മാവായ രാമാനുജൻ ഉൾക്കണ്ണാൽ കണ്ടുകൊള്ളുമെന്ന് അവൾ വിശ്വസിച്ചു.

അകത്തു് ആരാണെന്നും ഏതവസ്ഥയിലാണെന്നും രാമാനുജൻ ഉറപ്പിച്ചറിഞ്ഞു. ഉടനേ തന്റെ ഉത്തരീയത്തെ അഴിച്ചു് അകത്തേക്കു സാദരം ഇട്ടുകൊടുത്തു. പിന്നെയൊട്ടും വിളംബിക്കാതെ ആ ഉത്തരീയം ധരിച്ചുകൊണ്ടു വരദായുധത്തി വെളിയിൽവന്നു. അവ്യാജഭക്തിയോടേ രാമാനുജനെ നമസ്കരിച്ചു് അദ്ദേഹത്തിന്നും ശിഷ്യന്മാർക്കും വിശ്രമിക്കുവാൻ തന്റെ കുടിൽ അവൾ ഒഴിച്ചുകൊടുക്കുകയും ചെയ്തു.

വരദായുധൻ ഇനിയും വന്നിട്ടില്ലാ. ആഗതരായ അതിഥികൾ മഹാപുണ്യാത്മാക്കളാണ്. അവരെ യഥാശക്തി സൽക്കരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അവർക്കായി ഭോജനം തയ്യാറാക്കുവാൻ ഒട്ടും വൈകിച്ചുകൂടാ. എന്നാൽ, അതിന്നു വകയെവിടെ? ഒരുതരി ഉപ്പുപോലും അവശേഷിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വീടു! അവൾ എന്തുചെയ്യും? വരദായുധൻ എപ്പോൾ വരും? വന്നാൽത്തന്നെ, അന്നത്തെ പിശുയായി അദ്ദേഹത്തിന്നു് എന്തുതന്നെ കിട്ടിയിരിക്കാം? ഒരു കാശുപോലും അദ്ദേഹത്തിന്നു നേട്ടമില്ലെന്നും, ആരും കൊടുക്കുവാനില്ലെന്നും അവൾക്കറിയാമല്ലോ. അതുകൊണ്ടു്, വരദായുധൻ വരട്ടെയെന്നു കാത്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടു ഫലമെന്നുമില്ലാ. ഭക്തശ്രേഷ്ഠന്മാരായ അതിഥികളെ വന്നപാടേ മടക്കിയയയ്ക്കുവാൻ ആ കഠിനദാരിദ്ര്യത്തിൽപ്പോലും അവൾ ശക്തയല്ലെന്നാണിരുന്നതു്.

ധർമ്മശീലയായ ലക്ഷ്മിയമ്മാൾ വേവുന്ന കരളോടേ ആലോചിച്ചുതുടങ്ങി.

“അതിഥിയായി വന്നിരിക്കുന്നത് എന്റെ ഗുരുഭാവനാണ്. എന്റെ ഉടലിന്നും പൊരുളിന്നും ഉയ്യിരിന്നും

സ്വാമിയാണിദ്ദേഹം. എനിക്ക് ചൈതന്യവും പ്രകാശം
 വും തന്നത് ഈ മഹാപുരുഷനാണ്. എന്റെ പിതൃജ
 നത്തിൽനിന്ന് എനിക്ക് ഈ ജഡശരീരംമാത്രമേ കിട്ടിട്ടു
 ള്ളൂ. ഇദ്ദേഹമാണ് എനിക്ക് ആനന്ദത്തിനും അമൃതത്വ
 ത്തിനും വഴികാണിച്ചുതന്നിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട്
 പിതൃജനത്തോടുള്ള തിന്നേക്കാൾ എത്രയോ വളരെ കടപ്പാ
 ട് എനിക്ക് ഇദ്ദേഹത്തോടുണ്ട്. എന്റെ പ്രഭുവും എ
 ന്റെ ഈശനും ഇദ്ദേഹംതന്നെ. പുണ്യമായോ പാപ
 മായോ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന സർവ്വകർമ്മങ്ങളും ഇദ്ദേഹത്തിനു
 ള്ളതാണ്. ഇങ്ങിനെയുള്ള ഗുരുദേവനെ ഉപചരിക്കുന്ന
 തിന്നുവേണ്ടി ഞാൻ ഏതൊരു പരിത്യാഗം ചെയ്താലും
 അത് കൈകടന്നതാകയില്ല. ഭക്തശ്രേഷ്ഠനായ പരകാ
 ലൻ വൈഷ്ണവന്മാർക്കു അന്നംകൊടുക്കുവാൻവേണ്ടി, വേ
 റേ വഴിയൊന്നുമില്ലായ്കയാൽ, പാമ്പന്മാരെ ആക്രമിച്ചു
 ധനം അപഹരിച്ചുപോൽ! അത്തരം നീചമോ ക്രൂരമോ
 ആയ കർമ്മം ഈ അവസ്ഥയിൽ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട്
 ചെയ്തുകൂടാ? ഗുരുദേവൻ സംപ്രീതനായാൽ, അതോടുകൂ
 ടി ഞാൻചെയ്ത പാപം ശമിക്കും. ഇദ്ദേഹത്തിനുവേണ്ടി
 അപ്പിച്ചുകൂടാത്തതായി എന്റെവശം വല്ലതുമുണ്ടാകുമോ?
 എന്റെ ഉടലും എന്റെ ഉയിരും എന്റെ പൊന്മുഖം ഇ
 ദ്ദേഹത്തിന്റേതല്ലയോ? അതൊക്കെയും ഇദ്ദേഹത്തിനു
 വേണ്ടി ഞാൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടവളല്ലയോ? ഈ ശരീര
 ത്തെ പണയപ്പെടുത്തിത്തെങ്കിലും ഇദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ഉപ
 ചരിക്കണം. ഈ നാട്ടിലെ ആ ധനവാനായ വൈശ്യൻ
 എന്നെ അധർമ്മമായി കാമിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അയാളുടെ ചേ
 ളുകൾകൊണ്ട് വെളിപ്പെടാറുണ്ടല്ലോ. എല്ലാം ഇറച്ചിയും
 കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഈ ഉടൽകണ്ട് ആ മൃഗൻ കൊതിക്കു
 ന്നു. അയാളെ ചെന്നുകണ്ട് ഈ ശരീരത്തെ പണയപ്പെ

ടുത്തി, എന്റെ ഗുരുഭവനം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്കും സുഖഭോജനത്തിനുവേണ്ടുന്ന സാമാനങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ ആയാളിൽനിന്നു വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്നേക്കാം. ദൈവമേ, എനിക്കു അങ്ങ് മാത്രമേ ആശ്രയമുള്ളൂ. അങ്ങയേ ആശ്രയിച്ചവർക്കു ഭയമേതു്?”

ലക്ഷ്മിഅമ്മാൾ ഇങ്ങനെ നിശ്ചയിച്ചു രാമാനുജനേയും ശിഷ്യന്മാരേയും കളിച്ചുവരുവാൻ പറഞ്ഞുപിച്ച് പുറത്തേക്കിറങ്ങി. ആ ധനവാനായ വൈശ്യന്റെ ഗൃഹത്തിലേക്കു അവൾ നേരേ നടന്നു. ആയാൾക്കു് അവളെ പെട്ടെന്നു കണ്ടപ്പോൾ സംഭ്രമവും അത്ഭുതവുമുണ്ടായി. ദരിദ്രയാണെങ്കിലും, ദുർന്നിയായ ലക്ഷ്മിഅമ്മാളിൽ അയാൾക്കു് കാമമുണ്ടു്. എന്നാൽ, അതു ആരെയും അറിയിച്ചിട്ടില്ലാ. അവളോടു്, പറഞ്ഞിട്ടുമില്ലാ. ഇടയ്ക്കുണ്ടാന്നും അവളെ കാണുമ്പോൾ തനിക്കുള്ള കാമത്തെ കണ്ണുകളിൽകൂടി ആയാൾ വമിക്കാറുണ്ടു്. അങ്ങിനെ ഗ്രാമമായി താൻ കാമിച്ചുപോരുന്നവൾ തന്റെ അരികേ തനിയേ വന്നിരിക്കുന്നതുകണ്ടപ്പോൾ ആയാളുടെ മനസ്സ് വിവിധവികാരങ്ങളാൽ ആകുലമായി. “എവിടേക്കെന്നുവെച്ചാണു് നീ പോന്നിരിക്കുന്നതു്” എന്നു് ആയാൾ സംശയിച്ചുചോദിച്ചു.

“തങ്കളുടെ അടുക്കലേക്കുതന്നെയാണു് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നതു്. താങ്കൾ എന്നെ കാമിച്ചു്, കാണുമ്പോഴെല്ലാം ദൃഷ്ടികൾകൊണ്ടു വിളിക്കാറുണ്ടല്ലോ. താങ്കളുടെ ആ കാമത്തെ നിറവേറ്റിത്തരുവാനാണു് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നതു്. എന്നാൽ, എനിക്കു താങ്കളോടു ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ടു്. അതു നിവർത്തിച്ചുതരുമെങ്കിൽ എന്റെ ശരീരം താങ്കൾക്കുള്ളതുതന്നെ.”

അവിചാരിതമായി സ്വയമേവാഗതയായ തന്റെ കാമിനിയാൽ അയാൾ ഹർഷോന്മത്തനായി. എന്താണു നിന്റെ ആഗ്രഹം. നിനക്കു വേണ്ടതു് എന്തായാലും എത്രയായാലും ഞാൻ തരാം. എനിക്കുള്ള ഐശ്വര്യം മുഴുവൻ നിന്റേതാണ്.”

“എന്റെവീട്ടിൽ കുറെ ഭിക്ഷുക്കൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അവർക്കു് ഞാൻ ഭോജനം നൽകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതിലേക്കു് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ സാമാനങ്ങളും താങ്കൾ എനിക്കു തരണം. അവയോടുകൂടി ഞാൻ വീട്ടിൽ അതിഥികളെയെല്ലാം വേണ്ടുപോലെ ഉദ്ദീയത്തിൽപ്പിന്നെ ഞാൻ എന്റെ ഈ ശരീരത്തെ അങ്ങയുടെ ഉപയോഗത്തിന്നു തന്നുകൊള്ളാം.”

തൽക്ഷണം ആ വൈശ്വനിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ട ഉത്തരവിൻപടി ലക്ഷ്മിഅമ്മാളുടെ വീട്ടിലേക്കു് ഭൃത്യന്മാർ സാമാനങ്ങൾ കടത്തിത്തുടങ്ങി. രാമാനുജനും ശിഷ്യന്മാർക്കും പലനാളേക്കുപോരുന്ന പദാർത്ഥങ്ങൾ അവിടെ എത്തി.

യഥാകാലം വിഭവസമൃദ്ധമായി ഭോജനം തയ്യാറായി. രാമാനുജനും ശിഷ്യന്മാരും കുളിച്ചുവന്നു. അവർക്കു് ലോഭവും ലക്ഷ്മിഅമ്മാൾതന്നെ ഭോജനപദാർത്ഥങ്ങൾ വിളമ്പിക്കൊടുത്തു. അതിഥികൾക്കു് ഏറ്റവും സംതൃപ്തിയായി.

അവർ മിഷ്ണാണഭോജനം കഴിഞ്ഞു വൃക്ഷമൂലത്തിൽ ചെന്നിരുന്നു വിശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് വരദാർജ്ജുന്റെ വരവു്. തന്റെ ഗൃഹത്തിൽ രാമാനുജാചാര്യൻ ശിഷ്യസമേതം എഴുന്നള്ളിയിരിക്കുന്നതുകണ്ടു ആ സാധു ആനന്ദവിവശനായി. ഉടൻ ചെന്നു ഗുരുദേവനെ സാഷ്ടാംഗം നമസ്കരിച്ചു. പിന്നീട് വീട്ടിലേക്കു നോക്കിയപ്പോൾ,

കേമമായരീതിയിൽ സദ്യ നടന്നിരിക്കുന്നതായി അദ്ദേഹം കണ്ടു. ഇത് എങ്ങിനെ സംഭവിച്ചു? നഗ്നതമറയ്ക്കുവാൻ ഒരു തൂണിക്ക്ണ്ടാംപോലും ഇല്ലാത്തവൾ ഇത്രവലിയ സദ്യക്കു ആളായതെങ്ങിനെ! അദ്ദേഹം അത്തുതാവേഗത്തോടെ ഭായ്യയുടെഅടുക്കലേക്കു പാഞ്ഞു.

“എന്റെ ഓമനേ, എനിക്കു ഭാഗ്യത്താൽ ലഭിച്ച നാഥേ, നിനക്കുള്ള ദിവ്യഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ചു ഞാൻ എന്തു പറയട്ടേ. നമ്മുടെ ഗുരുദേവനും ശിഷ്യന്മാർക്കും വേണ്ടി ഇത്രയും കേമമായ സദ്യ നീ എങ്ങിനെ ഒരുക്കി? എത്ര അത്തുതമായ കർമ്മമാണു നീ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പാതിവ്രത്യത്തിന്റെ മഹത്വംകൊണ്ടോ, നീ കല്പവൃക്ഷത്തെയോ കാമധേനുവിനേയോ സ്വാധീനമാക്കിട്ടുണ്ടോ?”

“നാഥാ, താങ്കളുടേയും എന്റേയും മനസ്സ് എപ്പോഴും അദ്ദേഭമായിട്ടേ നിലക്കാറുള്ളൂ. താങ്കൾ ചെയ്യേണ്ടതേതോ അതുതന്നെയാണു ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്റെ മനസ്സിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ള താങ്കളേയും, ഗുരുദേവന്റെ പാദാർവിന്ദങ്ങളേയും ഭക്തിയോടെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടു ഞാൻ ആപലാമത്തിലേക്കിറങ്ങി. ഇന്നാട്ടിലെ ആ ധനധാനായ വൈശ്യനെ താങ്കൾ അറിയുമല്ലോ. ആയാൾ എന്നെ വളരെ നാളായി കാമത്തോടെ നോക്കാറുണ്ട്. ഇന്നു ഗുരുദേവനും ശിഷ്യന്മാരും അപ്രതീക്ഷിതമായി ഇവിടെ വന്നു കയറിയപ്പോൾ അവരെ ഉചിതംപോലെ സൽക്കരിക്കുവാൻ വേഗേ കഴിവൊന്നും കാണായ്കൊണ്ടു ഞാൻ ആ വൈശ്യനെ ചെന്നുകണ്ടു. എന്റെ ഈ ശരീരത്തെ പണയമായി ഏല്പിച്ച അതിഥിപൂജയ്ക്കു വേണ്ടുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളെല്ലാം വാങ്ങിക്കൊണ്ടു പോന്നു.”

വരദായ്ഞൻ ഏതിലൊക്കെയാണു്, എത്രയെല്ലാമാണു് സന്തോഷിക്കേണ്ടതു്! സർവ്വജനപൂജിതനായ രാമാനുജാചാര്യൻ തന്റെ കുടിലിൽ എഴുന്നള്ളി തന്നിട്ടു ശ്രേയസ്സുരുളുന്നതിലോ അദ്ദേഹം സന്തോഷിക്കേണ്ടതു്? ഞാൻ വന്നിട്ടാവാനെന്ന് അമാന്തിക്കാതെ തന്റെ ഭാര്യ അതിഥികൾക്കു യഥാകാലം മിഷ്ണാനം നൽകിയതിലോ സന്തോഷിക്കേണ്ടതു്? അതിലേക്കു് അവൾ ചെയ്ത ആ ശരീരത്യാഗത്തിലോ സന്തോഷിക്കേണ്ടതു്?

“എന്റെ ജീവനാഥേ, എന്റെ ഭാഗ്യത്താൽ നിന്നെ എനിക്കു ഭാര്യയായി ലഭിച്ചു. എന്റെ ഗാർഹസ്ഥ്യധർമ്മത്തെയും എന്റെ ഗുരുക്കന്മാരെയും നീ സംരക്ഷിച്ചു. ഗുരുദേവനോടു് എനിക്കുള്ള കടപ്പാടു നീ നിവർത്തിച്ചു. എനിക്കുവേണ്ടി നീ ഇപ്പോൾ ചെയ്തതെല്ലാം ഓർമ്മപ്പെടാൻ അതുതന്നെകൊണ്ടു ഞാൻ സ്തംഭിച്ചുപോകുന്നു. നിന്നെ സർവ്വേശ്വരൻ അനുഗ്രഹിക്കും. യാതൊരു ദോഷവും നിന്നെ അടുക്കുകയില്ലാ. ഭർത്താവിന്നും ഗുരുവിന്നുംവേണ്ടി നീ ചെയ്ത ഈ ത്യാഗത്തിൽ ദൈവം കനിയുകയേയുള്ളു. ഉത്തമഗുണസമ്പന്നനായ നിന്റെ മുമ്പിൽ ഈ ലോകത്തിലെ സർവ്വേശ്വരന്മാരും എനിക്കു നിസ്സാരമാണു്. ലൌകികമായി ഞാൻ നിന്റെ ഭർത്താവും നീ എന്റെ ഭാര്യയുമാണെങ്കിലും, ആന്തരമായി ഞാൻ നിന്നെ ഗുരുവായി ആരാധിക്കുന്നു. നിന്നെ ഞാൻ ഇതാ നമസ്കരിക്കുന്നു.”

ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽപ്പിന്നെ വരദായ്ഞൻ ലക്ഷ്മി അമ്മാളാൽ അനുഗതനായി രാമാനുജന്റെ സന്നിധിയിൽ ചെന്നു. ആ ദമ്പതികൾക്കു തന്റെ പാദതീർത്ഥത്തെയും ഉറ്റുപിടിക്കാനുമാണു് ഭുജിച്ചുകൊള്ളുന്നതിന്നു രാമാനുജൻ അനുജ്ഞകൊടുത്തു. അങ്ങിനെ അവർ സവിശേഷം അനുഗ്രഹീതരായി.

അനന്തരം രാമാനുജൻ ലക്ഷ്മിഅമ്മാളെ അരികേ വിളിച്ചു ഇങ്ങിനെ ചോദിച്ചു.

“നീ ഇന്ന് എന്താണു ചെയ്തതെന്നു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കീട്ടുണ്ട്. അത് എത്ര കഠിനമായ പാപമാണെന്നും അതിനുള്ള ശിക്ഷ എങ്ങിനെയുള്ളതാണെന്നും നിനക്കറിയാമോ?”

“അറിയാം: നരകദണ്ഡംതന്നെല്ലയോ?”

“അറിയാതെ ചെയ്ത അപരാധമാണെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുമായിരുന്നു. നീ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ അപരാധം ചെയ്തിരിക്കയാൽ ഇതിന്നു ഞാൻ മാപ്പുതരികയില്ല.”

“ക്ഷമയെ അർഹിക്കാത്തതുതന്നെയാണ് ഈ അപരാധം. പ്രായശ്ചിത്തംകൊണ്ടുപോലും പരിഹരിക്കുവാൻ വിധിച്ചില്ലാത്ത പാപമാണു ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.”

“ഇത്രയൊക്കെയും അറിയാവുന്ന നീ ഈ പാപകർമ്മം എന്തിന്നു ചെയ്തു?”

“ഞാൻ ചെയ്ത പാപം എന്താണെന്നും, അതിനുള്ള ശിക്ഷ എങ്ങിനെയെന്നും ഏനിക്കും അങ്ങേക്കും അറിയാം. ഞാൻ ആ പാപത്തിലേക്കു ഇറങ്ങുമ്പോൾത്തന്നെ അങ്ങ് അതു ദിച്ചുചക്ഷുസ്സാൽ കാണുന്നുണ്ടെന്നു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കീട്ടുണ്ട്. അതുഞാൻ ചെയ്യരുതാത്തതാണെങ്കിൽ അങ്ങ് അപ്പോൾത്തന്നെ എന്നെ തടയേണ്ടതായിരുന്നു. അങ്ങ് എന്നെ എന്റെ പോക്കിൽ വിട്ടുയയ്ക്കുകകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ അനുജനെ ഞാൻ പരോക്ഷമായി നേടിക്കൊണ്ടു ചെയ്ത ഈ പാപം എനിക്കു ബാധകമല്ല. അങ്ങയുടെ കാരുണ്യം സമ്പൂർണ്ണമായി എന്നിലുള്ള കാലത്തോളം എനിക്കെന്തിന്നു പാപഭയം? എന്നെ അങ്ങയുടെ പാദങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടാണു ഞാൻ ഇത്ര

യം ചെയ്തു. ഈ പാദാരവിന്ദങ്ങളിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചവരെ പാപത്തിന്നു തീണ്ടുവാൻ കഴിയുമോ?”

ലക്ഷ്മിഅമ്മാളുടെ ഈ വിശ്വാസദാർശ്യത്തിന്നെതിരെ രാമാനുജന്നു യാതൊന്നും പറയുവാനില്ലെന്നായി. പിന്നെ അദ്ദേഹം വരദായ്ക്കന്റെ മുഖത്തേക്കു നോക്കി.

വരദായ്ക്കൻ—“സ്വാമിൻ, എന്തിനാണ് എന്നെ ഇങ്ങിനെ ഉറക്കുന്നോ? വിപരീതമായി ഞാൻ വല്ലതും പറയുമെന്നോ? എന്റെ മനസ്സിന്നു വിരോധമായ കർമ്മം ലക്ഷ്മി ഒരിക്കലും ചെയ്യുന്നതല്ല.”

രാമാനുജൻ—“ഹാ, ഇതുതന്നെയാണ് ഉത്തമമായ ദാമ്പത്യം! ഇങ്ങിനെതന്നെയാണ് ഭാര്യയും ഭർത്താവും പരസ്പരവിശ്വാസത്തോടെ വർത്തിക്കേണ്ടതു്. ഇങ്ങിനെയുള്ളവർ എന്റെ ശിഷ്യരായതിൽ ഞാൻ ധന്യനായി. അമ്മാ, ലക്ഷ്മീ, നീ ആ വൈശ്വനോടു ചെയ്ത വാഗ്ദാനത്തെ നിറവേറുവാൻ അങ്ങോട്ടു പോകുന്നില്ലേ?”

ലക്ഷ്മി—“ഇതാ, ഞാൻ പോകുകയായി.”

രാമാനുജൻ—“കൊള്ളാം; നീ പോകുമ്പോൾ ഈ തീർത്ഥവും, ഈ ശിഷ്ടാനുവും അല്പം എടുത്തേക്കണം. അതു് ആയാൾക്കു കൊടുക്കുക. ആയാൾ വൈകാതെ ചെയ്ത സാഹായ്യംകൊണ്ടാണല്ലോ ഞങ്ങൾക്കു കാലം തെറ്റാതെ ക്ഷുത്തു ശമിപ്പിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞതു്.”

അപ്രകാരം ആ തീർത്ഥപ്രസാദങ്ങളോടുകൂടി ലക്ഷ്മി ആ ധനികന്റെ വീട്ടിലേക്കു നിസ്സന്ദേഹം ചെന്നു. അവളെ കാണാതെ കലശലായ വിരഹാന്തിയോടേയാണ് ആ യാളുടെ നില. കാമൻ ആയാളെ അടിപെടുത്തി നിർദ്ദയം മഥിക്കുന്നു. അവൾ ചതിച്ചേക്കുമോ എന്നു ശങ്ക

ആയാളുടെ കരളിനെ കരളുന്നു. അവൾ വരുമെന്ന ആശ ആയാളുടെ മനസ്സിൽ മദനാഗ്നിയെ ഉജ്ജ്വലിപ്പിക്കുന്നു. ഇങ്ങിനെയിരിക്കുമ്പോഴാണ് സ്നേഹരവം ലക്ഷ്മിയുടെ ആഗമം.

ആ കാലാധീനൻ അവളെ പ്രാകൃതചേഷ്ടകളോടെ എതിരേറു് അകത്തേക്കു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. ശയ്യാഗന്ധത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു് ആയാൾ വാതിലടച്ചു തഴുതുനീക്കി. അനന്തരം മെത്തമേൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടു ലക്ഷ്മിയെ അരികേ വിളിച്ചു.

ലക്ഷ്മിഅമ്മാൾ—“എന്തിനാണിങ്ങിനെ പൊരിയുന്നത്.

ഞാൻ താങ്കൾക്കു വശഗയായി അരികേതന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ആദ്യം താങ്കൾ ചെയ്യേണ്ടതു ഞാൻ താങ്കൾക്കായി എടുത്തുകൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നതു സാദരം കൈക്കൊണ്ടു സേവിക്കുകയാണു്.”

വൈശ്യൻ അതുരണ്ടു വാങ്ങിനോക്കീട്ടു്:—“വല്ല മിത്രായിയുമായിരിക്കാം നീ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നതെന്നല്ലേ ഞാൻ വിചാരിച്ചതു്! കുറച്ചു ചോരും, കുറച്ചു വെള്ളവും നീ എനിക്കു തന്നിരിക്കുന്നുവല്ലോ. എനിക്കിതെന്തിന്നു്?”

ലക്ഷ്മി—“ഞാൻ തരുന്നുതു താങ്കൾ സേവിച്ചാൽമാത്രമേ എന്നേ താങ്കൾക്കു കിട്ടുകയുള്ളു്.”

“നീ വിഷംതരുന്നുതാഴാലും എനിക്കു് അമൃതമാണു്” എന്നുപറഞ്ഞു് ആയാൾ ആ തീർത്ഥവും അന്നവും സേവിച്ചു. അതു് അകത്തേക്കിറങ്ങിയ ഉടനേതന്നെ “എടീ, നീ എന്നെ എന്തുചെയ്തു്” എന്നൊരുവിളി ആയാളിൽനിന്നുണ്ടായി. അതാണു് ആയാളുടെ ഒടുക്കത്തെ കാമാലാപം.

അഞ്ചുനിമിഷംകൊണ്ടു് ആ വൈശ്യന്റെ ചിത്തവൃത്തി ആകമാനം മാറി. ആയാളുടെ മനസ്സ് തമസ്സിൽനി

ന്നു തേജസ്സിലേക്കു തിരിഞ്ഞു. അതോടുകൂടി ആ കാമപിശാചം ആയാളിൽനിന്നു മറഞ്ഞു. ആഘാതകമായ പുതിയൊരു ലോകത്തിൽ ആയാൾ പ്രവേശിച്ചു. ആയാളുടെ മുഖം ശാന്തിയാൽ വിളങ്ങി. അരികേനില്ക്കുന്ന ലക്ഷ്മിഅമ്മാളെ നോക്കിയപ്പോൾ തന്റെ കാമിനിയായ അഭിസാരികയായിട്ടല്ലാ, വരദയായ ലക്ഷ്മീഭഗവതിയായിട്ടാണ് ആയാൾ കണ്ടത്. തൽക്ഷണം അവളുടെ കാൽക്കലേക്കു ആയാൾ വീണു. “അമ്മേ, അമ്മേ, എന്റെ സർപ്പാപരാധങ്ങളും ക്ഷമിക്കേണമേ! നീയാണ് എന്റെ അമ്മ, നീയാണ് എന്റെ ഇരശപരി; നീയാണ് എനിക്ക് ഒരേ ഗതി. നീ എന്നെ രക്ഷിക്കേണമേ!” എന്നിങ്ങിനെ സ്തുതിക്കയും പ്രാർത്ഥിക്കയും ചെയ്തുകൊണ്ടു ആയാൾ ഉരുണ്ടുരുണ്ടു തേങ്ങിത്തേങ്ങിക്കരഞ്ഞുതുടങ്ങി.

“സഹോദരാ, പേടിക്കേണ്ടാ. താങ്കളുടെ ദൃഷ്ടിയെ ആവരണംചെയ്തിരുന്ന തമസ്സ് ഇപ്പോൾ അകന്നുപോയി. താങ്കൾക്കു രക്ഷകിട്ടി. വരൂ; എന്നോടൊരുമിച്ചു വന്നു ഞങ്ങളുടെ ഗുരുദേവന്റെ പാദങ്ങളിൽ ശരണം പ്രാപിക്കൂ.”

ഇങ്ങിനെ വിളിച്ചു മുന്നോട്ടു നടന്ന ലക്ഷ്മിഅമ്മാളെ വിനീതദാസനായി ആയാൾ അനുഗമിച്ചു. നേരേ അവളുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നു മഹാത്മാവായ രാമാനുജന്റെ പാദങ്ങളിൽ അഭയപ്രാർത്ഥനയോടെ ആയാൾ വീണു. തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന സർപ്പധനവും രാമാനുജന്നായി ആയാൾ അർപ്പിച്ചു. രാമാനുജൻ ആയാളെ വാത്സല്യപൂർവ്വം അനുഗ്രഹിച്ചു തന്റെ പ്രിയശിഷ്യനായി അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. അന്നുമുതൽ രാമാനുജനെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആയാളുടെ ജീവിതം.

ഇവിടെ ഇങ്ങിനെയെല്ലാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ നാട്ടിൽത്തന്നെ മറെറാരിടത്തു് ആ മഹാപ്രഭുവായ യജ്ഞേശൻ രാമാനുജന്റെ ആഗമനത്തെ കാത്തു കാത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണു്. അന്നുമുഴുവൻ അദ്ദേഹം ഗുരുവിനെ കാത്തുകൊണ്ടുതന്നെ കഴിച്ചു. പിറേറന്നാൾ താൻതന്നെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിറങ്ങി. വഴിയിൽ എതിർപ്പെട്ട ചിലരിൽനിന്നു രാമാനുജൻ വരദായ്ക്കന്റെ കടിലിൽ വിശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്നുകേട്ട യജ്ഞേശൻ ആവേശത്തോടെ അങ്ങോട്ടു ചെന്നു. ശിഷ്യന്മാരുമായി ആധ്യാത്മികവിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംവാദംചെയ്തുകൊണ്ടു് അവിടെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന രാമാനുജനെ കണ്ടു് അദ്ദേഹം ഓടിച്ചെന്നു നമസ്കരിച്ചു.

“പ്രഭോ, വഴിതെറ്റി അങ്ങു് എങ്ങോട്ടു പോയോ എന്നു ഞാൻ സംഭ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇന്നലെ മുഴുവൻ ഞാൻ കാത്തിരുന്നു. ചക്രവർത്തിക്കുപോലും അസൂയതോന്നത്തക്കവണ്ണം അത്ര ഗംഭീരമായ സൽക്കാരകോലാഹലങ്ങൾക്കു ഞാൻ ഏല്പാടുകയായിരുന്നു. അങ്ങയെ കാണായ്ക്കയാൽ കുറേയൊന്നുമല്ലാ എന്റെ മനസ്സു പുകഞ്ഞതു്. അങ്ങയെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടു ഞാൻ പലേടത്തും ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞു നടന്നു. ഇപ്പോഴെങ്കിലും, ഭാഗ്യത്താൽ ഞാൻ അങ്ങയെ കാണുമാറായി. എന്റെ സ്നേഹിതനും ഉത്തമഭക്തനുമായ വരദായ്ക്കനു് അങ്ങു് ആതിഥ്യം കൊടുത്തതിൽ എനിക്കു സന്തോഷമേയ്ക്കൂ. എന്നാൽ, വരദായ്ക്കൻ നിർദ്ധനനാണു്. അതുകൊണ്ടു്, ഇനി എന്റെ വീട്ടിലേക്കു് അങ്ങു് എഴുന്നള്ളിയാലും.”

രാമാനുജൻ—“താൻ ആരാണു്? തന്നെ ഞാൻ അറികയില്ലല്ലോ. അചരിചിതന്മാരുടെ ഗൃഹത്തിലേക്കു്

ഞാൻ ചെല്ലാറില്ലാ. ഇതിനുമുമ്പു തന്നെ ഞാൻ അറിയില്ലെന്നിരുന്നിട്ടും, താൻ എന്നോടു സുപരിചിതനെന്നപോലെ സംസാരിക്കുകയും, സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ വിളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവല്ലോ. 'യജ്ഞേശൻ എന്നൊരാൾ ഈ നാട്ടിൽ എന്റെ ശിഷ്യനായി ഉണ്ടായിരുന്നു. ആയാൾ സുശീലനും വിനീതനും മാണ്. ഗർവ്വത്തിന്റെ ലാഞ്ഛനപോലും ആയാൾക്കില്ലാ. ഭഗവൽഭക്തന്മാരെ പരിസേവനം ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ആയാൾക്കു തന്റെ ജീവിതം. എന്റെ ആഗമനത്തെക്കുറിച്ച് ആയാളെ അറിയിക്കുവാൻ ഞാൻ ഭൂതനെ അയച്ചിരുന്നു. 'അദ്ദേഹത്തെ അവിടെ കണ്ടില്ലാ' എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഭൂതൻ മടങ്ങിയത്. അതേ പേരോടെ വേറൊരാളെ ഭൂതൻ കണ്ടുവത്രേ. ആയാൾ പ്രതാപം മുഴുത്ത പണക്കാരൻ; ഗർവ്വംകൊണ്ടു വീർത്തവൻ; പേരിനുവേണ്ടി മാത്രം ധർമ്മം ചെയ്യുന്നവൻ; ഭക്തന്മാരെ ധിക്കരിക്കുന്നവൻ. ആ ഗർവ്വിയൻ താനാണെങ്കിൽ, തന്നോടു എനിക്കു കാര്യമൊന്നുമില്ലാ. ഞാൻ അയച്ച ആൾ എന്റെ പ്രിയശിഷ്യനും വിനയാദി ഗുണസമ്പന്നനുമായ യജ്ഞേശനെ കാണാതെ ആ പേരോടുകൂടിയ വേറൊരാളെ ചെന്നുകണ്ടു' അന്നാവശ്യമായി ഉപദ്രവിച്ചതിനു ക്ഷമയ്ക്കായ് ഞാൻ തന്നോടു അപേക്ഷിക്കുന്നു."

“അയ്യോ, ഞാൻ നശിച്ചു” എന്നു മുറവിളിയോടെ യജ്ഞേശൻ രാമാനുജന്റെ മുൻപിലേക്കു മുർച്ഛിതനായി വീണു. കരുണാലയമായ രാമാനുജൻ ആ ശിഷ്യനെ വാത്സല്യത്തോടെ എടുത്തു ശീതളോപചാരങ്ങളാൽ സമാശ്വസിപ്പിച്ചു. താൻ വ്യാമോഹത്താൽ ചെയ്തപോയ

അപരാധത്തെത്തോർത്തു ലജ്ജകൊണ്ടും ഭയംകൊണ്ടും യജ്ഞേശൻ നിശ്ശബ്ദനായി അധോമുഖനായി നിന്നു. അപ്പോൾ രാമാനുജൻ അരുളിയതാവിതു്:—

“തന്നെ ഇപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ ആ യജ്ഞേശൻറെ ഹായ കുറേയ്ക്കു കാണുന്നുണ്ടു്. അന്നു കണ്ടതിൽ നിന്നു് അപ്പം ഭേദിച്ചിരിക്കുന്നു. തന്റെ ധവളവസ്ത്രത്തിൽ അവിടവിടെ ചില പൊട്ടുകൾ പറ്റിയതു വെട്ടുപ്പായില്ലാ. അതിനെ താൻ ഉടനേ ശുചീകരിക്കണം.”

അനന്തരം രാമാനുജൻ ആ നാട്ടിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടു. യജ്ഞേശൻ അന്നുമുതൽ വൈഷ്ണവന്മാരുടെ വസ്ത്രങ്ങളെ മുക്കിനന്നച്ചു് അഴുക്കുകളെത്തുകൊടുക്കുന്ന ജോലി തന്റെ നിത്യകർമ്മങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. ഇങ്ങിനെ പശ്ചാത്താപംകൊണ്ടും പ്രായശ്ചിത്തംകൊണ്ടും അദ്ദേഹം പുണ്യാത്മാവാക്കിപ്പോഴാണു രാമാനുജന്റെ തിരിച്ചുവരവുണ്ടായതു്. അന്നു രാമാനുജൻ ആതിഥ്യത്തോടേ ചെന്നു യജ്ഞേശനെ അനുഗ്രഹിക്കുകയുണ്ടായി.

രാമാനുജൻ കാഞ്ചീപുരത്തിൽ എത്തി. ആദ്യംതന്നെ തിരുക്കച്ചിനമ്പിയാരെ കണ്ടു് ആശിസ്സേറു. പിന്നെ വരദരാജസപാമിയുടെ സന്നിധിയിൽ ചെന്നു് ആരാധിച്ചു. ഗുരുവിന്റെ അനുജന്മയോടേ തിരുപ്പതിക്കായി വീണ്ടും യാത്രതുടരുകയും ചെയ്തു.

മാഗ്ഗമലേയ്യ രാമാനുജനും ശിഷ്യന്മാരും അങ്ങൊരു ചോരാറണ്ണത്തിൽ വഴിതെറ്റിക്കടുങ്ങി. വഴിയറിയാതെ അവർ അവിടെ ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞുതുടങ്ങി. ഈ വിപത്തിൽ യാതൊരു കഴിവും കാണാതെ അവർ കഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ, ഭാഗ്യത്താൽ, വനവാസിയായ ഒരാളെ യദൃച്ഛയാ കണ്ടു. കാട്ടിൽനിന്നു വെളിച്ചിലേക്കു കടക്കുവാൻ വഴികാണിച്ചതരേണമെന്നു് അവർ അപേക്ഷിച്ചതു് ആ

യാൾ അനുകമ്പയോടെ കൈക്കൊണ്ടു. അങ്ങിനെ ആ യാളുടെ സാഹായ്യത്താൽ കഷ്ടപ്പാടുകൂടാതെ അവർ ജനപദത്തിലെത്തി. അതുവരേക്കും അവരോടൊരുമിച്ചുചെന്ന ആ വനവാസി തന്റെ പാപ്പിടത്തിലേക്കു മടങ്ങുവാൻ അനുജന്തേചോദിച്ചു. ഉടനേ രാമാനുജൻ കൈകൂപ്പിക്കൊണ്ടു് ആയാളെ നമസ്കരിച്ചു്, തനിക്കു ചെയ്ത ഉപകാരത്തെപ്പറ്റി വളരെയെല്ലാം അഭിനന്ദിച്ചുപറഞ്ഞു. ആയാൾ കാട്ടിലേക്കു മറഞ്ഞപ്പോൾ, ഒരു താണജാതിക്കാരനെ തങ്ങളുടെ ഗുരുനാഥൻ നമസ്കരിച്ചതിനെ സംബന്ധിച്ചു ശിഷ്യന്മാർ അസുഖത്തോടെ ഓരോന്നു ജല്പിച്ചുതുടങ്ങി. അതുകേട്ടു രാമാനുജൻ പറഞ്ഞതു് ഇതാണ്:—“ഞാൻ സാക്ഷാൽ ഭഗവാനെയാണു നമസ്കരിച്ചതു്. ബ്രാഹ്മണനിലെന്നപോലെ നിഷാദനിലും ഈശ്വരനുണ്ടു്. എവിടെയെല്ലാം നന്മകാണുന്നുവോ അവിടെയൊക്കെ ഈശ്വരൻ പ്രകാശിക്കുന്നു. ആ ഈശ്വരചൈതന്യത്തെ ആ വനവാസിയിൽ കണ്ടു് അതിനെ ഞാൻ ഭക്തിപൂർവ്വം നമസ്കരിച്ചു. ഇതിലെന്താണു നിങ്ങൾക്കു തക്കം?” ഇതിന്നു മറുപടിയൊന്നും ശിഷ്യന്മാർക്കു തോന്നിയില്ലാ.

അനന്തരം രാമാനുജനും ശിഷ്യന്മാരും തിരുപ്പതിയിൽ എത്തി. ശൈലപുണ്ണനും അനന്തായ്ക്കനും അവരെ എതിരേറു സൽക്കരിച്ചു. ശൈലപുണ്ണന്റെ മഠത്തിലാണു രാമാനുജൻ താമസിച്ചതു്. ഒരു സംവത്സരകാലം അവിടെ പാത്രം ശൈലപുണ്ണനിൽനിന്നു് ആദ്ധ്യാത്മിക വിഷയമായ പല തത്വങ്ങളും രാമാനുജൻ പഠിക്കുകയുണ്ടായി. തിരുപ്പതിയിൽ ശ്രീവേങ്കടേശ്വരേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആ പർവ്വതം സാക്ഷാൽ ആദിശേഷനാണെന്നാണു സങ്കല്പം. ശേഷനെ ചവിട്ടുന്നതു പാപമാണെന്നു

വിചാരിച്ചു ആഴ്വാന്മാർ അടിവാരത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണു വേങ്കടേശനെ ഭജിക്കുന്നത്. അപ്രകാരം പൂർവ്വികന്മാരായ ആഴ്വാന്മാരുടെ വിഗ്രഹങ്ങളെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നത് അടിവാരത്തിലാണ്. താനും പർവ്വതാഗ്രത്തിലേക്കു കേരുന്നില്ലെന്നു രാമാനുജൻ വാദിച്ചുവെങ്കിലും അനന്താർച്ചൻ അതിന്നിണങ്ങിയില്ല. ആ ശിഷ്യന്റെ നിർബന്ധംകൊണ്ടു രാമാനുജൻ മലയുടെ മുകളിലേക്കു പോയി. അവിടെ വേങ്കടേശനെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടു് ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ അദ്ദേഹം മൂന്നുനാൾ മാത്രമേ തങ്ങിയുള്ളൂ. മൂന്നുദിവസത്തിലധികം ഒരേ ക്ഷേത്രത്തിൽ വസിക്കുവാൻ വിധിച്ചില്ലെന്നു പറഞ്ഞു് അദ്ദേഹം താഴെ ഇറങ്ങി.

തിരുപ്പതിയിൽ പാക്കുന്നകാലത്തു പല ശിഷ്യന്മാരും രാമാനുജനുണ്ടായി. അവിടത്തെ രാജാവായ വാഠലരായർ വിശിഷ്ടാദൈവതമതത്തെ അംഗീകരിച്ചു് അതിന്റെ പ്രചാരത്തിനായി പ്രയത്നിക്കുന്നതിന്നു് ഉത്സുകനായി. പുതിയ ശിഷ്യന്മാരിൽ വേറേ രണ്ടുപേർ ശൈലപൂർണ്ണന്റെ പുത്രന്മാരാണ്. അവരിൽ ഇളയവനായ പിള്ളാൻ ഉത്തമലക്ഷണങ്ങളോടുകൂടിയ ആളാകയാൽ ആയാളുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധവേണമെന്നു മുന്നറിയിപ്പോടുകൂടിയാണ് തന്റെ ആ മക്കളെ ശൈലപൂർണ്ണൻ രാമാനുജനെ ഏല്പിച്ചതു്. തന്റെ ശിഷ്യഗണത്തിൽനിന്നു മുപ്പതുപേരെ തിരുപ്പതിയിൽത്തന്നെ സ്ഥിരമായി വസിക്കുവാൻ രാമാനുജൻ നിയോഗിച്ചു് അതിലേക്കു വേണ്ടുന്ന ഏല്പാടുകളെല്ലാം ചെയ്തുകൊടുത്തു.

ഗോവിന്ദൻ ശൈലപൂർണ്ണനെ ഇരശപരനായി ആരാധിച്ചുകൊണ്ടാണു വാഴുന്നത്. തന്റെ ജീവിതംകൊണ്ടു് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള മഹാകർമ്മങ്ങളുടെ സാഫല്യത്തിന്നു ഗോ

വിന്ദന്റെ സഹായം തന്നിട്ടു കൂടിയേകഴിയും എന്നു രാമാനുജൻ ഇതിനുമുമ്പുതന്നെ കരുതിട്ടുള്ളതാണ്. ഗോവിന്ദന്റെ ഗുരുഭക്തികളെ ഓരോനാളും രാമാനുജൻ അതുതന്നെ വളർത്തുകയുണ്ടാക്കി. എങ്ങിനെയെങ്കിലും ഗോവിന്ദനെ തന്നിട്ടു വശഗനാക്കേണമെന്നു ലാക്കുന്നോക്കി ആയാളുടെ സ്ഥിതിഗതികളിൽത്തന്നെ അദ്ദേഹം കണ്ണിട്ടുകൊണ്ടിരുന്നതു്.

ഒരുനാൾ ഗോവിന്ദൻ ഗുരുവിന്നു കിടക്കുവാൻ മെത്ത വിരിയുകയായിരുന്നു. മെത്തയെ തട്ടിത്തട്ടി നിരപ്പാക്കി, പൊടിയെല്ലാം ഇളക്കിക്കളഞ്ഞു ഭംഗിയായി നിമ്നലവസ്രംകെണ്ടു വിരിച്ചതിൽപ്പിന്നെ, ഗോവിന്ദൻ അതിന്മേൽ നീണ്ടുനിവിൻകിടന്നു അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും ഉരുണ്ടു, ഉടനെ എഴുന്നേറ്റുപോകുന്നതു രാമാനുജൻ കണ്ടു. ഗുരുതലത്തിൽ ശിഷ്യൻ കിടക്കുകയോ? അതു പാപമല്ലയോ? ഗോവിന്ദനെപ്പോലെയുള്ള ഒരു ഉത്തമശിഷ്യൻ ഇങ്ങിനെ അതിക്രമമായി പ്രവർത്തിക്കുകയെന്നോ? ഇതിലെന്നോ രഹസ്യമുണ്ടെന്നു രാമാനുജൻ ശങ്കിച്ചു. അതു മനസ്സിലാക്കുവാൻ അദ്ദേഹം ശൈലപുണ്ണനോടു് ഈ സംഭവത്തെക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞു. ശൈലപുണ്ണൻ ഗോവിന്ദനെ വിളിച്ചു, “മകനേ, എനിക്കുവേണ്ടി വിരിച്ച മെത്തയിൽ നീതന്നെ കേറിക്കിടന്നുവോ” എന്നു ചോദിച്ചു. ഗോവിന്ദൻ—“ഞാൻ കിടന്നതു വാസ്തവമാണ്. ഇന്നു

മാത്രം അങ്ങിനെ ചെയ്തതല്ല. പതിവായി ദിവസംതോറും ഞാൻ ചെയ്യുന്നതാണിതു്.”

ശൈലപുണ്ണൻ—“ഗുരുതലത്തിൽ ശിഷ്യൻ കിടക്കുന്നതു പാപമാണെന്നു നീ ധരിച്ചിട്ടില്ലയോ?”

ഗോവിന്ദൻ—“അറിയാം. അറിഞ്ഞുകൊണ്ടുതന്നെയാണു ചെയ്യുന്നതു്. അറിവോടേ പാപംചെയ്താൽ പ്രാ

യശ്ചിത്തംകൊണ്ടുപോലും അതു ശമിക്കയില്ലായിരിക്കാം. വേണ്ടാ; എന്റെ ഗുരുവിനുവേണ്ടി നരകവേദന അനുഭവിക്കേണ്ടിവന്നാലും എനിക്കു അതിൽ സന്തോഷമേയുള്ളൂ. ഞാൻ വിരിച്ചു വെടുപ്പാക്കിയ മെത്ത എന്റെ ഗുരുവിനു സുഖപ്രദമാകുമോ എന്നു ഞാൻതന്നെ കിടന്നുനോക്കിയാലേ എനിക്കു തൃപ്തിയാകുന്നുള്ളൂ. വല്ല കരടോ ചുളിവോ മെത്തമേലുണ്ടോ എന്നു ഞാൻ അനുഭവിച്ചുനോക്കുകയാണു ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ എന്റെ സുഖമല്ല, ഗുരുവിന്റെ സുഖമാണു ഞാൻ മനസ്സിൽ കരുതുന്നത്. ഇതിൽനിന്നുള്ള പാപത്തെ എനിക്കു പേടിയില്ലാ.”

ഈ ഉത്തരംകേട്ടു ശൈലപുണ്ണനെപ്പോലെ രാമാനുജനും അഭിനന്ദനപൂർവ്വകം മന്ദഹസിച്ചു.

പിന്നെയൊരിക്കൽ രാമാനുജൻ മഠത്തിന്നരികേയുള്ള ഉദ്യാനത്തിൽ ലാതുരുകയായിരുന്നു. അപ്പം അകലെയായി ഗോവിന്ദൻ എന്തോ ചെയ്യുന്നതുകണ്ടു അങ്ങോട്ടു നോക്കി. ഘോരകൃഷ്ണസപ്പം ആയാളുടെ മുഖത്തിന്നെതിരേ വായപിളർന്നുകൊണ്ടു നില്ക്കുന്നു. ആ വായയിൽ ആയാൾ കൈവീരലുകൾ കടത്തുന്നു. പിന്നെ ആ വീരലുകൾ പുറത്തേക്കെടുത്തതോടുകൂടി ആ സപ്പവും ഗോവിന്ദനും ഓരോ വഴിക്കു തിരിയുന്നു. ഗോവിന്ദൻ നേരേ ചെന്നു കുളിച്ചു തന്റെ ജോലികളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതും രാമാനുജൻ അത്യന്തതന്തോടേ കണ്ടു. ഉടനേ അദ്ദേഹം ഗോവിന്ദനെ വിളിച്ചു, “അനുജാ, നീ ഇപ്പോൾ എന്താണു ചെയ്തത്; സപ്പത്തിൻ വായയിൽ കൈയിട്ടുകൊടുക്കുകയോ?” എന്നു ചോദിച്ചു.

“ആ സപ്പത്തിന്റെ കണ്ടത്തിൽ വലിയൊരു മുളു കത്തിക്കേറിയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അത് ഏറ്റവും സങ്കടപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണിരുന്നത്. നാവിനെ പുറത്തേക്കു തള്ളി ദീനതയോടേ അതു കിടക്കുന്നതു കണ്ടപ്പോൾ എനിക്കു അനുതാപമുണ്ടായി. ഞാൻ അടുത്തുചെന്നപ്പോൾ അതു വായ തുറന്നുകാണിച്ചു. പതുക്കെ ആ മുളു ഞാൻ വലിച്ചെടുത്തുകുളഞ്ഞു അതിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയയച്ചു.”

സാമാന്യകാര്യമായിട്ടാണു ഗോവിന്ദൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ, രാമാനുജനാവട്ടേ, പരിപൂർണ്ണപ്രേമത്താൽ ലോകത്തിലെ ഘോരസുതപങ്ങളെപ്പോലും ഇണക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഗോവിന്ദൻ എത്ര ദിവ്യചരിതനാണെന്നോത്തു് ആനന്ദവശഗനായി നിന്നുപോയ്!

തിരുപ്പതിയിൽനിന്നു രാമാനുജനു മടങ്ങുവാനുള്ള കാലമായി. യാത്രയ്ക്കായി അനുജന്തോദിക്കുന്നതിന്നിടയ്ക്കു്, ശൈലപുണ്ണനോടു രാമാനുജൻ ഇങ്ങിനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു:—

“സപാമിൻ, എനിക്കു വളരെനാളായി ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. അത് അങ്ങേക്കു അപ്രിയമായേക്കുമോ എന്ന് സംശയിച്ചിട്ടാണു് ഇതുവരെ മറച്ചുവെച്ചത്. ഇനിയും ക്ഷമിക്കുവാൻ എനിക്കു ശക്തിയില്ലാ. അങ്ങയുടെ ഉത്തമശിഷ്യനായ ഗോവിന്ദൻ എന്റെ സഹായിയായി ഒരു മിച്ചുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ഉദ്ദേശമെല്ലാം സഫലമാകുവാൻ പ്രയാസമില്ലെന്നു എനിക്കു നിശ്ചയമുണ്ട്. ആയാളുടെ സാഹചര്യത്തിന്നായി എനിക്കുള്ള ആശയെ അങ്ങ് നിറവേറ്റിത്തന്നാലും!”

ശൈലപുണ്ണൻ:—“താങ്കൾക്കു് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതായി ഏതോ ഒരു എന്റെവശം ഉണ്ടെന്നായതിൽ ഞാൻ സന്തുഷ്ടനായി. ഗോവിന്ദനെ ഇതിനുമുമ്പുത

ന്നെ ഞാൻ താങ്കളുടെ അടുക്കലേക്കു അയയ്ക്കേണ്ടതായിരുന്നു. താങ്കൾക്കു അവനെക്കൊണ്ടു കാര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾത്തന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാമല്ലോ.”

ഉടനെ ശൈലപുണ്ണൻ ഗോവിന്ദനെ വിളിച്ചു രാമാനുജന്റെ ശിഷ്യനായി അനുവർത്തിക്കുവാൻ ആജ്ഞാപിച്ചു.

“ഗോവിന്ദാ, നിന്നെ ഞാൻ രാമാനുജൻ നൽകിയിരിക്കുന്നു. നിനക്കു എന്നോടുള്ള ഭക്തിയും വിശ്വാസവും ഇന്നുമുതൽ രാമാനുജനോടും ഉണ്ടാവണം. അദ്ദേഹത്തിന്നു അപ്രിയമായി യാതൊന്നും ചെയ്യാതെ നീ വർത്തിക്കേണ്ടതാണ്.”

ഇരുനിയോഗംപോലെ ഗോവിന്ദൻ രാമാനുജനോടൊരുമിച്ചു യാത്രയായി. അവർ തിരുപ്പതിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടു പല പുണ്യക്ഷേത്രങ്ങളും ദർശിച്ചുകൊണ്ടു കാഞ്ചീപുരത്തിൽ എത്തി. അവിടെ രാമാനുജൻ ശിഷ്യജനസമേതം കാഞ്ചീപുണ്ണന്റെ മഠത്തിൽ ഏതാനും നാൾ വിശ്രമിച്ചു.

ശൈലപുണ്ണന്റെ വിധേയം ഗോവിന്ദൻ ഭൃന്യഹമായി. ശോകാധീനനായി ഒട്ടും ഉന്മേഷമില്ലാത്ത നിലയിലാണ് ആയാളെ കണ്ടതു്. നാൾക്കുനാൾ ദേഹം ശോഷിച്ചുതുടങ്ങി. ഈ അവസ്ഥയിൽ രാമാനുജൻ അനുതാപമുണ്ടായി. “നിനക്കു ശൈലപുണ്ണനെ കാണ്മെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ അങ്ങോട്ടു് ഒന്നു പോയിവരുന്നത് എനിക്കു സന്തോഷംതന്നെ” എന്നു രാമാനുജൻ ഒരുനാൾ ഗോവിന്ദനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. തന്റെ മനോഗതം രാമാനുജൻ അറിഞ്ഞതിൽ ഗോവിന്ദൻ ആദ്യം അപ്പം ലജ്ജതോന്നി. സത്യം വെളിപ്പെട്ടതുകൊണ്ടു് ഇനിയെന്തിന്നു മടിക്കുന്നു? തിരുപ്പതിയിലേക്കു താൽക്കാലികമായി ടെങ്കിലും മടങ്ങുന്നത് രാമാനുജൻ അപ്രിയമായേക്കുമോ

എന്നു സംശയിച്ചിട്ടാണു്, തന്റെ വാങ്ങിയ മനസ്സിൽ
ത്തന്നെ വെച്ചുകൊണ്ടു് ഗോവിന്ദനു് ചേദിച്ചുകഴിയേ
ണ്ടിവന്നതു്. തന്റെ ആഗ്രഹംപോലെ രാമാനുജനിൽ
നിന്നു് അനുജ്ഞകിട്ടുകയാൽ ഗോവിന്ദൻ ശൈലപുണ്ണ
നെ കാണുവാൻ ഉടനേ പുറപ്പെട്ടു.

ഒരേയാത്രയായി ആയാൾ തിരുപ്പതിയിൽ എത്തി.
ശൈലപുണ്ണൻ മറത്തിന്നുള്ളിലാണപ്പോൾ. താൻ വന്നി
രിക്കുന്നതു് അകത്തുചെന്നു് അറിയിക്കുവാൻ ഗോവിന്ദൻ
ആളെവിട്ടു. ശൈലപുണ്ണൻ ഇതുകേട്ടപ്പോൾ—“ഏതാ
ണു് ആ ഭ്രാന്തൻ; അവനെ ഞാൻ അറികയില്ല” എന്നു മ
റക്കുകയാണു് ചെയ്തതു്. എന്നാൽ, ഗൃഹനായികയ്ക്കു്
ഗോവിന്ദനെ കണ്ടു ദയതോന്നി. ഭർത്താവിനെ സാന്ത്വ
നംചെയ്യുവാൻ ആ സ്വാലാപി മുന്നിട്ടു.

“നാഥാ ആ പാവം ബഹുയോജനദൂരം നടന്നു തള
ന്നു വന്നിരിക്കയാണല്ലോ. അരികേ വിളിച്ചു് രണ്ടുവാ
ക്കെങ്കിലും പ്രീതിയോടെ പറഞ്ഞു്, കുറച്ചു ചോരുകൊടു
ത്തതിൽപ്പിന്നെ അവനെ അയയ്ക്കയല്ലേ നല്ലതു്?”

“ഞാൻ ദാനംചെയ്തതിനെ തിരിയേ എടുക്കയില്ലാ.
ദത്താപഹാരം പാപമാണു്. അന്യനു വിരുകഴിഞ്ഞ
പശുവിന്നു് ആരെങ്കിലും പുല്ലുകൊടുക്കാറുണ്ടോ? ആ മൃഗ
നോടു ഇവിടെ നില്ക്കരുതെന്നുപറയു,” എന്നു് ശൈലപു
ണ്ണൻ അപ്പോഴും നിഷേധിക്കത്തന്നെയാണു് ചെയ്തതു്.

ഇതെല്ലാം ഗോവിന്ദൻ അറിഞ്ഞു. അവിവേക
ത്താൽ ഇരുവിന്നു താൻ അപ്രിയംചെയ്തതിൽ കഠിനമാ
യ പശ്ചാത്താപത്തോടെ ആയാൾ ഉടൻതന്നെ കാഞ്ചീപു
രത്തേക്കു പോന്നു.

കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണു് രാമാനുജന്റെ മുമ്പിൽ ഗോവി
ന്ദൻ ചെന്നതു്. ആയാളെ ശൈലപുണ്ണൻ കോപത്തോ

ടേ നിരാകരിച്ചിരിക്കയാണെന്നു രാമാനുജൻ അറിഞ്ഞു. അദ്ദേഹം ആ മഹാ ഗംഭീരചിത്തനായ ശൈലപുണ്ണനെ മനസാ അഭിനന്ദിക്കുകയും, ഗോവിന്ദനെ സ്നേഹപൂർവ്വം സാന്ത്വപിതനാക്കുകയും ചെയ്തു. അന്നുമുതൽ ഗോവിന്ദനെ അധികം സ്നേഹത്തോടെ രാമാനുജൻ ആദരിച്ചുവന്നു. അങ്ങിനെ ഗോവിന്ദനും ഉൽക്കണ്ഠയെല്ലാം അകന്നു് രാമാനുജനിൽ ഭക്തിവിശ്വാസങ്ങൾ പൂണ്ണമായ് ഉറച്ചു.

കാഞ്ചീപുരത്തിൽനിന്നു് രാമാനുജൻ ശ്രീരംഗത്തേക്കു മടങ്ങി. പല മാസങ്ങളായി വിധോഗശോകം വഹിക്കുന്ന ആ നാട്ടുകാർ രാമാനുജനെ ഹർഷാധികൃത്തോടേ ഏതിരേറുസൽക്കരിച്ചു. വീണ്ടും രാമാനുജൻ രംഗനാഥകൈങ്കല്യത്തിൽ മുൻപോലെ ഏല്പെടുകയും ചെയ്തു.

മറെറല്ലാ ശിഷ്യരേയുംകാൾ രാമാനുജനെ അധിക ഭക്തിയോടേ ശുശ്രൂഷിച്ചുവന്നതു ഗോവിന്ദനാണു്. രാമാനുജൻ ചെയ്യുന്ന ഉപദേശങ്ങളേയും പ്രസംഗങ്ങളേയും വ്യാഖ്യാനങ്ങളേയുമെല്ലാം ഗോവിന്ദൻ ശ്രദ്ധയോടേ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. പകൽ മുഴുവൻ ആയാൾ ഗുരുസന്നിധിയിൽത്തന്നെയാണു്. രാത്രിയായാൽ ഗുരുവിന്റെ മഹത്വത്തെക്കുറിച്ച് സതീതൃന്മാർ കേൾക്കുവാൻ വണ്ണിക്കുകയായി. ആരും അരികേ ഇല്ലെങ്കിൽ, തന്നെത്താൻ ആയാൾ ഗുരുവിനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഗുരുക്കാര്യമല്ലാതെ ആയാൾക്കു ജീവിതത്തിൽ വേറെ ഒന്നുമില്ലെന്നായി.

ഒരുനാൾ ശിഷ്യരെല്ലാവരുംകൂടി ഓരോന്നു സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയ്ക്കു ഗോവിന്ദനെക്കുറിച്ച് പ്രസ്താവമുണ്ടായി. ഗോവിന്ദനും അശ്രുതത്തിലുണ്ടു്. ജ്ഞാനത്തിലും, ബുദ്ധിയിലും, ഗുരുഭക്തിയിലും, വിഷയവൈരാഗ്യത്തിലും ഗോവിന്ദൻ അഭിപ്രീതിയുണ്ടെന്നു അ

വരെല്ലാവരും ഞ്ഞിപ്പിച്ചു. കൂട്ടത്തോടെയുണ്ടായ അവരുടെ ആ അഭിനന്ദനം കേന്ദ്രം നീണ്ടുനിന്നു. ഗോവിന്ദനും ആ പ്രശംസയിൽ പങ്കുചേർന്ന്, മറ്റുള്ളവരോടൊപ്പം ഗോവിന്ദനെ സ്തുതിച്ചുതുടങ്ങി. ഈ ആത്മസ്തുതി കേട്ടപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്കു വല്ലാത്തുണ്ടായി. സാധുജനത്തിന്ന് ആത്മസ്തുതി അരുതാത്ത കർമ്മമാണല്ലോ. അതു ഗോവിന്ദൻ ചെയ്തതിൽ അവർക്കു അത്ഭുതമായി. രാമാനുജൻ ഈ സംഭവം കേട്ടു ഗോവിന്ദനെ വിളിച്ചു.

ഗോവിന്ദാ, നിന്നെ എങ്ങിനെ മുർഖത ബാധിച്ചു? നിന്നെ മറ്റു ശിഷ്യന്മാർ ഞ്ഞിപ്പിച്ചുപോൽ. ആ ഞ്ഞിയെ നീ അർഹിക്കുന്നവൻ തന്നെയാണ്. എന്നാൽ ആ സ്തുതിവാക്കുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ, 'ഞാൻ അത്രയ്ക്കു യോഗ്യനല്ല' എന്നോ മറ്റോ 'പറഞ്ഞു' നീ വിനീതനായി ഒരുങ്ങി നില്ക്കുകയല്ലേ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്? അങ്ങിനെയല്ലാതെ, തന്നെത്താൻ പുകഴ്ത്തിപ്പറയുകയോ നീ ചെയ്തത്? ആത്മസ്തുതിയിൽ വെറും മുർഖന്മാർക്കാണ്ല്ലോ പ്രിയം!"

ഗോവിന്ദൻ—"സപാമിൻ, ഭക്തിക്കും വിനയത്തിനും വിരുദ്ധമായി ഞാൻ യാതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. എന്റെ സതീർത്ഥന്മാർ എന്നെ സ്തുതിച്ചതെല്ലാം കാളത്തിയിൽ അന്ധകാരത്തിൽ മയങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരുന്ന ആ മനുഷ്യനിലാണുചെന്നുചേരുന്നത്. ഇവർ അഭിനയിച്ച ആ ഗുണങ്ങളൊക്കെയും അന്നു എന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ, സപാമിൻ, അങ്ങു എന്നെ രക്ഷിച്ചു. അന്നുതന്നെ ആ അപകൃഷ്ടാവസ്ഥയിൽനിന്നു അങ്ങു എന്നെ ഈ ഉൽകൃഷ്ടാവസ്ഥയിൽ ഉയർത്തി. അങ്ങയാലുണ്ടായ ഈ ഉന്നതിയെ ഞാൻ അന്ത്യന്റെ മുമ്പിൽ മറച്ചു

വെക്കുകയെന്നോ? അങ്ങയുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ ഞാൻ ഭജിക്കുന്നത്ര ആനന്ദം മറാക്ഷ്മില്ലെന്നു ഞാൻ ആരോടും തീർത്തുപറയും. അങ്ങേക്കു എന്നി ലുള്ള കാരണ്യത്തിൽ ചെറിയൊരംശംപോലും ഇവ രാരും കണ്ടിട്ടില്ലാ. അതിനെക്കുറിച്ചു അഭിനന്ദിക്കുന്നതിന്നു എന്നെക്കാളധികം ആക്ഷേപിയും? ഞാൻ എന്നെ നോക്കിച്ചെയ്തു ആ സ്തോത്രമെല്ലാം, ഞാൻ ആരുടെ സന്നിധിയിൽ ഭക്തിപൂർവ്വം വർത്തിക്കുന്നവോ, ആരുടെ അപാരകാരണ്യത്താൽ ഭൗതികസുഖങ്ങളെയെല്ലാം വെറുത്തുതള്ളി സാക്ഷാൽ ഭഗവാനേയും ഭഗവൽഭക്തന്മാരേയും നിരന്തരം ആരാധിച്ചുകൊണ്ടു പരമാത്മജ്ഞാനത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു ഞാൻ ആനന്ദിക്കുന്നുവോ ആ അനന്തകല്യാണനിധിയായ ഗുരുദേവനായുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടു എന്റെ ആ ആത്മസ്തുതി ഒട്ടും പിഴച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്.”

ഈ വാക്കുകൾ കേട്ടപ്പോൾ ഗോവിന്ദനെക്കുറിച്ചു രാമാനുജനു കൂടുതലായി അഭിനന്ദനമേ ഉണ്ടായുള്ളു. ഗോവിന്ദന്റെ ഹൃദയം നിഷ്കളങ്കമായി പ്രകാശിക്കുന്നതുകണ്ടു രാമാനുജൻ ആയാളെ സഹർഷം കൊണ്ടാടി.

ഈശ്വരഭക്തിയിൽ പരിപൂർണ്ണമായി ലയിച്ച ഗോവിന്ദനു തന്റെ ഭാര്യയെപ്പറ്റി വിചാരമേ ഉണ്ടായില്ല. ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച അമ്മയും മകനും തമ്മിൽ ഒരു നാൾ സംവാദമുണ്ടായി.

“മകനേ, നിന്റെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം വിശിഷ്ടങ്ങളാണെങ്കിലും, ഭാര്യയോടുള്ള നിന്റെ പെരുമാറ്റം ധർമ്മചിതമാണെന്നു എനിക്കു തോന്നുന്നില്ല. നീ ഗൃഹസ്ഥനാണ്. വംശവൃദ്ധിക്കു നീ കടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നിന്റെ

സമാരംഭങ്ങളെ പിൻതുടന്ന് നടത്തുവാൻ നിനക്കു പുത്രൻ വേണം. ഇങ്ങനെയുള്ള ഗൃഹസ്ഥധർമ്മത്തെ നീ ലംഘിക്കുന്നതു നല്ലതല്ലാ” —എന്നു അമ്മ പറഞ്ഞു.

“അമ്മേ, ഞാൻ ഗൃഹസ്ഥനായി വർത്തിക്കുന്നകാലത്തോളം അമ്മ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശരിയായി നടത്താണ്ടെന്നുവൻതന്നെയാണ്. ഇരുട്ടിൽ ഞാൻ തനിയേ നില്ക്കുന്നത് എപ്പോഴെങ്കിലും കണ്ടാൽ അവൾ എന്റെ അടുക്കൽ വന്നുകൊള്ളട്ടേ” എന്നു മകൻ സമ്മതിച്ചു.

എന്നാൽ, ഗോവിന്ദനെ ഏകാന്തതയിൽ ഒരിക്കലും കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ആയാളുടെ ഭാര്യ ആയാളെ തനിയേ കാണുന്നതിന്നു വളരെ നാൾ പിന്നുടന്ന് നോക്കി. അവൾ അതിൽ നിരാശയാകയാണു ചെയ്തത്.

ഇതെല്ലാം രാമാനുജൻ അറിഞ്ഞു. “ഗോവിന്ദാ, നീ ഗൃഹസ്ഥനാണ്. നിന്റെ ഭാര്യയോടു നിനക്കുള്ള കടമകളെ നീ നിർവ്വഹിക്കുന്നില്ല. നീ ഭാര്യയെ മറന്നിരിക്കുകയാണ്. നിന്റെ ആശ്രമധർമ്മത്തെ നീ ലംഘിക്കുന്നുവല്ലോ” —എന്നു അദ്ദേഹം ഗോവിന്ദനെ ശാസിച്ചു.

“അങ്ങയുടെ ആജ്ഞപോലെ നടന്നുകൊള്ളാം” എന്നു ഉണർത്തിച്ചു, ഗോവിന്ദൻ വീട്ടിലേക്കു പോയി. അന്നുരാത്രി ആയാൾ ഭാര്യയെ തന്റെ അടുക്കലേക്കു വിളിച്ചു. ദീർഘകാലമായി ആശിച്ചിരുന്നിട്ടു സാധിച്ചതാകയാൽ, വളർന്നുവന്ന സന്തോഷത്തോടേയാണ് അവൾ ഭർത്തൃസന്നിധിയിൽ ചെന്നത്. എന്നാൽ, ഗോവിന്ദന്റെ മനസ്സിൽ കാരത്തിന്റെ ലാജ്ജരസംഭാവം ഇല്ലാതെയായിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം തന്റെ ഭാര്യയോടു “ഇതുശുദ്ധന്റെ മഹിമകളെപ്പറ്റി ആഹ്ലാദത്തോടെ പറഞ്ഞുതുടങ്ങി. അങ്ങിനെ പറഞ്ഞുപറഞ്ഞു നേരം ചെന്നു.

ശയ്യാഗാരത്തിൽ നടന്നതെന്തെന്ന് അമ്മയ്ക്കു മനസ്സിലായി. “മകനേ, ഇങ്ങിനെയൊന്നോ നിന്റെ ഗാർഹസ്ഥ്യവൃത്തി? വേദാന്തപ്രസംഗംകൊണ്ടു രാത്രികഴിച്ചു, ഭായ്യയെ നീ വെറുതെ അയച്ചുവല്ലോ. ഇങ്ങിനെയൊന്നോ ഭായ്യാഭർത്ഥ്യവഹാരം നീ ഗൃഹവിൽനിന്നു പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്?” എന്ന് അമ്മ ഗോവിന്ദനോടു പരിഭവിച്ചു.

“അമ്മേ, ഭഗവാന്റെ പീഠമാണല്ലോ ഏദയം. അശുചിയായി യാതൊന്നും അതിന്മേൽ പറരരുത്. നികൃഷ്ടമായ മൃഗീയവിചാരങ്ങളാൽ മനസ്സിനെ മലിനമാക്കരുത്. ആത്മജ്ഞാനപ്രകാശത്തിൽ തമോമയമായ വിഷയങ്ങൾക്കു സ്ഥാനമുണ്ടോ? കൂരിരുട്ടത്തു നില്ക്കുമ്പോഴെങ്കിലും എന്റെ മനസ്സിനെ ഭായ്യയിലേക്കു ചെലുത്തുവാൻ കഴിയുമെന്നു ഞാൻ മോഹിച്ചു. ഏകാന്തതയിലായാൽ അവിടെ ഞാൻ ഭായ്യയേമാത്രം കാണുമ്പോൾ അവളിലേക്കു മനസ്സു തിരിഞ്ഞേക്കാമെന്നും എനിക്ക് മോഹമുണ്ടായി. എന്നാൽ, ഭക്തവത്സലനായ ഭഗവാൻ ഏതുകാലത്തും ഏതവസ്ഥയിലും എന്നിൽത്തന്നെ വിഹരിക്കുന്നുവല്ലോ. ആ ജ്യോതിർമൂർത്തി എന്നിലുള്ളപ്പോൾ എനിക്ക് അന്ധകാരമുണ്ടോ ഏകാന്തതയുണ്ടോ? അമ്മേ, ഭായ്യാവിഷയത്തിൽ ഞാൻ പരാജിതനാണ്.” ഇതാണു ഗോവിന്ദന്റെ മറുപടി.

ഗോവിന്ദൻ രാമാനുജന്റെ സന്നിധിയിൽ ചെന്നപ്പോൾ, “ഗോവിന്ദാ, രാത്രി എങ്ങിനെ കഴിച്ചു” എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.

“ഭഗവത്സാന്നിധ്യത്താലും, ഭഗവജ്ജ്യോതിസ്സാലും ഇരുട്ടും തനിമയും എനിക്കുണ്ടായില്ല.”

“ലൗകികവിഷയങ്ങളിൽ നീ ഇത്രയും വിരക്തനാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടു സന്ന്യാസത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നില്ലാ?”

“ഞാൻ അതിന്നു വളരെ നാളായി ആശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങേയ്ക്ക് അപ്രിയമായെങ്കിലോ എന്നു സംശയിച്ചിട്ടാണു ഞാൻ അതു വെളിപ്പെടുത്താതിരുന്നത്.”

ഐഹികമായ യാതൊന്നിലും ആസക്തിയില്ലാത്ത ഗോവിന്ദനെ ഗാർഹസ്ത്യത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വെറുതെയാണെന്നറിഞ്ഞു രാമാനുജൻ ആയാൾക്കു വിധിപോലെ സന്യാസം നൽകി. തന്നിക്ക് എമ്പെരുമാൻ എന്നു പേരുള്ളതിനാൽ അതിന്റെ ലോപമായ എമ്പാർ എന്ന പേർ രാമാനുജൻ ഗോവിന്ദന്നു കൊടുത്തു.

ഇനി, രാമാനുജന്റെ മറെറാരു ശിഷ്യനായ ദേവരാജമുനിയുടെ ഗുരുഭക്തിയിലേക്കു ചുരുക്കത്തിലൊന്നു നോക്കാം.

രാമാനുജന്റെ മഹത്വത്തെക്കുറിച്ചു കേട്ട് അദ്ദേഹത്തെ കാണുവാൻ രണ്ടു വൈഷ്ണവന്മാർ ശ്രീരംഗത്തുവന്നു. ആ നാട്ടിൽ അവർക്ക് അതിന്മുഖ്യ പരിചയമില്ലാ. വഴിയിൽ കണ്ട ഒരാളോടു ആചാര്യൻ എവിടെയാണെന്ന് അവർ ചോദിച്ചു. ഏതു ആചാര്യൻ എന്ന് അവനിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും ചോദ്യമുണ്ടായി. “എന്താണിത്! ഈ നാട്ടിൽ ഒന്നിലധികം ആചാര്യന്മാരുണ്ടോ? വിശിഷ്ടാദൈവമതത്തിന്ന് ഒന്നിലധികം കർത്താക്കന്മാരോ? ഈ നവ്യപ്രസ്ഥാനത്തിനുള്ളിൽ ഇത്രയുംവേഗം ഭിന്നിപ്പുണ്ടായോ?” എന്ന് ആ ആഗതന്മാർ സംശയിച്ചു.

പാമ്പൻ—“ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതൊന്നുമല്ല. ഒന്നിലധികം കർത്താക്കന്മാർ ഉണ്ടെന്നോ, മതത്തിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നോ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ആചാര്യന്മാരായി രണ്ടുപേരുണ്ട്. ദേവരാജമുനിയെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലയോ?”

ആഗതന്മാർ—“അങ്ങിനെയാരാളെ ഞങ്ങൾ അറിക
യില്ലാ. അദ്ദേഹത്തെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടല്ലാ ഞ
ങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. രാമാനുജാചാര്യരെ കാണ
വാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഠത്തിലേക്കാണ് ഞങ്ങൾ
കു ചെല്ലേണ്ടത്.”

അതുകേട്ട് ആ പാമ്പൻ രാമാനുജമഠത്തിലേക്കു ചെ
ല്ലുവാൻ അവർക്കു വഴികാണിച്ചുകൊടുത്തു. അവർ ആ
വഴിക്കു തിരിയുകയും ചെയ്തു.

ഈ സംഭവം ദേവരാജൻ കേട്ട് ഏറ്റവും കണ്ഠിത
നായി. “ഹാ, ഞാൻ എന്നെക്കണ്ടുതന്നെ നശിച്ചുവ
ല്ലോ. ഞാൻ എന്റെ ഗുരുദേവനിൽനിന്നു വേർപെട്ടു
പാർക്കുന്നതുകൊണ്ടല്ലേ അദ്ദേഹത്തോടു തുല്യനായി ജന
ങ്ങൾ എന്നെയും വിചാരിക്കുമാറായത്. അങ്ങിനെ ജന
ങ്ങൾക്കു വിചാരിക്കുവാൻ പറ്റുതുകൊടുക്കുന്ന ഞാൻ എ
ത്ര ഘോരമായ പാപമാണ് ചെയ്തുപോരുന്നത്.

ഇങ്ങിനെ നിശ്ചയിച്ചു തന്റെ ആ മഠത്തെ ഇടിച്ചു
തകർത്തുകളയുവാൻ ആർക്കാരെ വിട്ടതിൽപ്പിന്നെ ദേവ
രാജൻ രാമാനുജസന്നിധിയിൽ ചെന്നു മുറയിട്ടു. നടന്നു
തെല്ലാം രാമാനുജൻ അറിഞ്ഞു. ദേവരാജന്റെ അഭീഷ്ടം
പോലെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊള്ളുവാൻ അദ്ദേഹം അനുജ്ഞ
കൊടുത്തു. അന്നുമുതൽ ദേവരാജൻ രാമാനുജന്റെ മഠ
ത്തിൽത്തന്നെ ശിഷ്യരിൽ ഒരുവനായി വസിച്ചുപോന്നു.
ജ്ഞാനസാരം, പ്രമേയസാരം എന്നീ രണ്ടു വലിയ പുസ്ത
കങ്ങൾ ദേവരാജമുനി എഴുതിട്ടുണ്ട്.

തിരുപ്പതിയിൽ ചെന്നു ശൈലപുണ്ണന്റെ ശിഷ്യ
നായി ഒരു വർഷം പാർത്തതോടുകൂടി രാമാനുജൻ വേദ
വേദാംഗജ്ഞാനം പരിപൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. ഇനി, ആളു

വന്താരോടു താൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ പ്രതിജ്ഞകളെ ഒന്നാന്നായി നിറവേറുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിന്നു് അദ്ദേഹത്തിന്നു് ഉത്സാഹമുണ്ടായി. ബ്രഹ്മസൂത്രത്തിന്നു പുതിയൊരു ഭാഷ്യം ചമയ്ക്കുകയാണു പ്രതിജ്ഞപ്രകാരം ആദ്യം വേണ്ടതു്. അതിലേക്കു രാമാനുജൻ ഇറങ്ങി. ഭക്തിയാൽ പരിശുദ്ധമായി, ഉപാസനയാൽ ഉജ്ജ്വലമായ ജ്ഞാനംകൊണ്ടാണു നിത്യതപം പ്രാപ്തമാകുകയെന്നുള്ള വിശിഷ്ടാദൈവതമതത്തെ സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ടു് അദ്ദേഹം ബ്രഹ്മസൂത്രഭാഷ്യം പൂർത്തിയാക്കി. അതു് എഴുതിയെടുത്തതു് ആൾവാനാണു്.

രാമാനുജൻ ഭാഷ്യമുണ്ടാക്കുന്നതിന്നു മുമ്പു കാശ്മീരത്തിലെ സരസ്വതീഭണ്ഡാഗാരത്തിൽനിന്നു ബോധായനഭാഷ്യം എടുത്തു പഠിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നു ചിലർ പറയുന്നു. ഇതിനെക്കുറിച്ചു പല ഐതിഹ്യങ്ങളുമുണ്ടു്. കാശ്മീരത്തിലെ സരസ്വതീഭണ്ഡാഗാരത്തേയും അവിടെയുള്ള ഇരുപത്തയ്യായിരം ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ട ബോധായനഭാഷ്യത്തേയും, അതു രാമാനുജന്നു് അവിടത്തെ രാജാവിന്റെ അനുജന്തയാൽ വാചികുവാൻ കിട്ടിയതിനേയും കുറിച്ചു് ആ ഐതിഹ്യങ്ങളിലെല്ലാം പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. തന്റെ ഭാഷ്യം പൂർത്തിയാക്കുവാൻപിന്നീടു രാമാനുജൻ കാശ്മീരംവരെ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അപ്പോഴാണു് അദ്ദേഹം ആ ബോധായനഭാഷ്യം കണ്ടതെങ്കിൽ അതു തന്റെ ഭാഷ്യത്തിന്നു സാഹായ്യമാകുവാൻ ഇടയില്ലല്ലോ. പക്ഷേ, അധ്യയനോത്സുകനായി അദ്ദേഹം തിരുപ്പതിയിൽ ചെന്നു പല മാസങ്ങൾ പാക്കുകയുണ്ടായപ്പോൾ, അതിന്നിടയ്ക്കു കാശ്മീരംവരെ പോയി വന്നിരിക്കുമോ എന്നു സംശയിക്കുവാൻ അവകാശമുണ്ടു്.

സൂത്രഭാഷ്യത്തിന്നു പുറമേ, വേദാന്തസാരം, വേദാന്തദീപം, ഗീതാഭാഷ്യം, വേദാന്തസംഗ്രഹം എന്നീ പുസ്തകങ്ങളും ഇക്കാലത്തുതന്നെ രാമാനുജൻ നിർമ്മിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നവ്യപ്രസ്ഥാനത്തിന്നു ഇവയൊക്കെത്തന്നെയാണ് ആധാരം.

ഇങ്ങിനെ രാമാനുജൻ പുസ്തകങ്ങളെഴുതിക്കൊണ്ടു ശ്രീരംഗത്തു പാർക്കുമ്പോൾ ശിഷ്യന്മാരെ സംബന്ധിച്ചു പല സംഭവങ്ങളുമുണ്ടായി. അവയിൽ ഒന്നുതന്നെ ഇവിടെ കാണിക്കാം.

അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ പലജാതിക്കാരും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അവരോടൊന്നും തുല്യഭാവത്തോടെയാണ് അദ്ദേഹം ഇടപെടുക. ഇതു കാണുമ്പോൾ ബ്രാഹ്മണശിഷ്യന്മാരിൽ ചിലർ സുഖമാകയില്ലാ. അവരുടെ ആ ജാതിക്കുതൃപ്തിനെ അകറ്റുവാൻവേണ്ടി രാമാനുജൻ ആവുന്നത്ര പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ബ്രഹ്മോത്സവകാലത്തു്, ഭഗവദ്പിത്രഹത്തെ നഗരപ്രദക്ഷിണമായി ആരാട്ടിന്നു എഴുന്നള്ളിക്കയായിരുന്നു. അക്കൂട്ടത്തിൽ രാമാനുജൻ കാവിരിനദിയിലേക്കു ചെല്ലുമ്പോൾ ദാശരഥിയെന്ന ആണ്ടാന്റെ ഹസ്തത്തെയാണ് ഗ്രഹിച്ചിരുന്നതു്. കുളികഴിഞ്ഞുതിരിയേ പോരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ധനുർദ്വാസന്റെ ഹസ്തത്തെ ഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടു നടന്നു. ധനുർദ്വാസൻ താണജാതിക്കാരനാകയാൽ ബ്രാഹ്മണർക്കു ഇതിൽ ആക്ഷേപമുണ്ടായി. “ആചാര്യൻജാതിഭേദംകൂടാതെ എല്ലാവരേയും ഇങ്ങിനെ തൊടുന്നവല്ലോ” എന്നു അവർ വിചാരിച്ചു.

അപ്പോൾ രാമാനുജൻ പറഞ്ഞു:—“ഞാൻ ജന്മത്തെ യല്ലാ കർമ്മത്തെയാണ് ശ്രേഷ്ഠാമനുഷ്ഠിക്കുന്നതു്. വിചാരകർമ്മങ്ങളെക്കൊണ്ടു പരിശുദ്ധനായ ധനുർദ്വാസനിൽ

സാമാന്യബ്രാഹ്മണരെക്കാൾ ഉൽക്കർഷമേ ഞാൻ കാണുന്നുള്ളു.”

ഈ ഉത്തരം ബ്രാഹ്മണർക്കു രസിച്ചില്ല. ആചാര്യനോടു പിണങ്ങുവാൻ അവർ ശക്തരല്ലായ്കയാൽ, അവരുടെ വിദ്വേഷം ധനുർദ്രാസനിലേക്കു തിരിഞ്ഞു. ആയാളെ രാമാനുജനിൽനിന്നു അകറ്റുവാൻ അവർ കപടവും കടിലവുമായി ഓരോന്നു ചെയ്തു തുടങ്ങി. ഇത് രാമാനുജൻ അറിഞ്ഞു. ജാതിയെ സംബന്ധിച്ചു അവർക്കുള്ള മിശ്രാഭിമാനത്തെ നശിപ്പിക്കുവാൻ നല്ലൊരു പായം അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചു.

വിശ്വാസ്യനായ ഒരു ശിഷ്യനെ വിളിച്ച് മറുശിഷ്യന്മാർ അവരുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ തോരുവാനിട്ടിരിക്കുന്ന അറയിൽ ആരും അറിയാതെ കടന്ന്, ആ വസ്ത്രങ്ങളെയെല്ലാം വക്കിലായി അല്പം കീറിവെച്ച് ഇങ്ങോട്ടു പോന്നേക്കുകയെന്നു രാമാനുജൻ ഗ്രന്ഥമായി നിയോഗിച്ചു. അപ്രകാരം ആ ശിഷ്യൻ ഗ്രന്ഥമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു.

ശിഷ്യന്മാർ കളികഴിഞ്ഞുവന്നു അവരവരുടെ മുണ്ടെടുത്തു നോക്കിയപ്പോൾ അത് കീറിയിരിക്കുന്നത് ഓരോരത്തനം കണ്ട് പരസ്പരം ആക്ഷേപിച്ചു തുടങ്ങി. അവർ അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും പഴിച്ചുകൊണ്ടു നീചനീചമായ ദുർവാക്കുകൾ വർഷിച്ചു തുടങ്ങി. സഭ്യേതരമായ വചനങ്ങളെ പരസ്പരം വിളിച്ചു പറയുവാൻ അവർക്കു മടിയുണ്ടായില്ല.

താൻ ഒന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതുപോലെ, എന്നാണു് ഈ കലഹമെല്ലാം എന്നു രാമാനുജൻ അന്വേഷിച്ചു. ഉണ്ടായതെന്തെന്നു ശിഷ്യന്മാർ വന്നു അറിയിച്ചപ്പോൾ, “ഇത്ര തുച്ഛമായ സംഗതിക്കോ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇത്ര തീക്ഷ്ണമായ കലഹം” എന്നു അദ്ദേഹം അപഹസി

പു. “നിങ്ങളെല്ലാവരും ഉൽകൃഷ്ടബ്രാഹ്മണരാണുപോൽ! കേതന്മാരായ വൈഷ്ണവരുമാണത്രേ! എന്നാൽ, നിങ്ങൾ പരസ്പരം പറഞ്ഞ ആ നീചവാക്കുകൾ കേട്ടാൽ ചണ്ഡാലന്മാർപോലും ലജ്ജിക്കുമല്ലോ. വാക്കുകൊണ്ടും വിചാരംകൊണ്ടും കർമ്മംകൊണ്ടും നിങ്ങൾ പറയുമാരെക്കാൾ താണവരാണെങ്കിൽ ജന്മംകൊണ്ട് ഉൽകൃഷ്ടരാണെന്നു ഭാവിക്കുന്നതു ആരു വകവെക്കും?” എന്നു അദ്ദേഹം ചോദിക്കുകയുണ്ടായി.

ഇത്രയുംകൊണ്ട് രാമാനുജൻ തൃപ്തനായില്ല. ആ ബ്രാഹ്മണാദിമാനികളുടെ നീചതപം അവർക്കുതന്നെ അനുഭവപ്പെടുത്തിക്കൊടുത്തുവല്ലോ. ഇനി ധനുർദ്വാസന്റെ ശ്രേഷ്ഠതകൂടി അവർക്കു കാണിച്ചുകൊടുക്കേണമെന്നു നിശ്ചയിച്ചു അദ്ദേഹം ധ്രുവമായി ചില ഏല്പാടുകൾ ചെയ്തു.

ഒരുകാൾ സൂര്യോസ്തമയാനന്തരം ധനുർദ്വാസനെ തന്റെ മഠത്തിലേക്കു വിളിച്ചു ആ യാളുമായി രാമാനുജൻ ആധ്യാത്മികവിഷയത്തെക്കുറിച്ചു സുദീർഘമായ സംവാദത്തിൽ ഏല്പുട്ടു. ധ്രുവമായുണ്ടായ ഗുരുനിയോഗം പോലെ ചില വൈഷ്ണവന്മാർ ആ രാത്രി ധനുർദ്വാസന്റെ ഗൃഹത്തിൽ മോഷണത്തിന്നുചെന്നു. ഹേമാംബാൾ അങ്ങോരിടത്തു കിടന്നുറങ്ങുന്നു. മങ്ങിമങ്ങി വിളക്കു കത്തുന്നുണ്ട്. ആ വൈഷ്ണവന്മാർ ഹേമാംബാളുടെ ശരീരത്തിൽനിന്നു ആദരണങ്ങൾ പതുക്കെ അഴിച്ചെടുത്തുതുടങ്ങി. പരസ്പരംകൊണ്ട് ഹേമാംബാൾ ഉണർന്നു. ഇതുശപരനെ സത്യാത്മനാ അഭയംപ്രാപിച്ചിട്ടുള്ള ആ മനസ്സിനിക്കു ഒട്ടും പരിഭ്രമമുണ്ടായില്ല. അവൾ സാവധാനമായി കണ്ണുതുറന്നുനോക്കി. ചില വൈഷ്ണവന്മാർ വന്നു തന്റെ ആദരണങ്ങൾ അപഹരിക്കയാണെന്നറിഞ്ഞു. തനിക്കു

ഉളതൊക്കെയും വൈഷ്ണവന്മാർക്കുള്ളതാണെന്നാണ് അവളുടെ നിശ്ചയം. അവൾ മിഴികൾമൂടി ഉറങ്ങുമ്പോലെ കിടന്നു. ആഭരണങ്ങളെല്ലാം അവർ അഴിച്ചെടുത്തുകൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ അവൾക്ക് സന്തോഷമാണുണ്ടായത്. അവരുടെ മോഷണകർമ്മത്തിനു വിചാതമുണ്ടാകരുതെന്നു കരുതി അവൾ ഇളകിയതേയില്ല. അവൾ ആദ്യമേ ചരിഞ്ഞിട്ടാണു കിടന്നിരുന്നത്. മേൽവശത്തെ ആഭരണങ്ങളെല്ലാം മേഷ്ടാക്കൾക്കു കിട്ടി. കീഴ്വശത്തുള്ളവ അഴിച്ചെടുക്കുന്നതിനു അവളുടെ കൈകാലുകളെ മറിക്കേണ്ടിയിരുന്നതിനാൽ അവർക്കു വിഷമിക്കേണ്ടിവന്നു. ഇതു മനസ്സിലാക്കിയ ഹേമാംബാൾ ഉറക്കത്തിനിടയ്ക്കു പോലെ ആ വൈഷ്ണവന്മാരുടെ അപഹരണത്തിനു് അനുകൂലമായി പതുക്കെ തിരിഞ്ഞുകിടന്നു. അവൾ ഉണർന്നപ്പോൾ എന്നുള്ളതു കണ്ടപ്പോൾ അവർ പേടിക്കുന്നുണ്ടെന്നായിരുന്നു. കിട്ടിയെടുത്തോളം ആഭരണങ്ങളോടുകൂടി അവർ തൽക്ഷണം അവിടെനിന്നു പാഞ്ഞുമാറുന്നു.

അന്നത്തെ അന്ത്യയാമത്തിലാണു രാമാനുജൻ ധനുർദ്രാസനെ സംഭാഷണം നിർത്തി വീട്ടിലേക്കുയച്ചത്. ആയാൾ വീട്ടിൽചെന്നു കാഴ്ച അറിയുമ്പോൾ അവിടെ നടക്കുന്നത് എന്താണെന്നു ഒളിച്ചിരുന്നവരുടെ തന്നോടു വന്നു പറയുവാൻ രാമാനുജൻ മറെറാരു ശിഷ്യനെ ഗ്രന്ഥമായി അയച്ചു.

ധനുർദ്രാസൻ വീട്ടിന്നകത്തേക്കു കയറിയപ്പോൾ, അത്രയും നേരത്തേ ഭാര്യ എഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നതുകണ്ടു ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു. ഭാര്യയെ നോക്കിയപ്പോൾ, അവളുടെ ഒരുവശത്തെ ആഭരണമൊന്നും കാണുന്നില്ല. അതും അതുതന്നെയായി. “ഇതെന്തു കളി!” എന്നാണപ്പോൾ ഭാര്യയോടു ആയാൾക്കു ചോദിക്കുവാൻ തോന്നിയത്. ഹേ

മാംബാൾ മന്ദഹാസത്തോടെ “കളിയൊന്നുമല്ലാ” എന്നു ആരംഭിച്ചു അവിടെ നടന്നതെല്ലാം ഭർത്താവിനെ അറിയിച്ചു. എല്ലാം കേട്ടതിൽപ്പിന്നെ, “നീ ചെയ്തത്, ഉചിതമായില്ലാ” എന്ന അഭിപ്രായമുണ്ടു ധനുർദ്വാസനിൽ നിന്നു പുറപ്പെട്ടത്. ആയാൾ വിഷാദത്തോടെ പറകയാണ്:—

“എന്റെ ഗുരുദേവന്റെ ശിഷ്യനാണു അവരെ നീ അറിഞ്ഞിട്ടും അവരെ നീ പേടിപ്പിച്ചുവെല്ലോ. അവർ യഥേഷ്ടം പ്രവർത്തിച്ചുകൊള്ളട്ടെ എന്നു നീ ഇളകാതെ കിടക്കാമായിരുന്നില്ലേ? എന്നാൽ അവർക്കു ആശിസ്സു മുഴുവൻ കിട്ടാതായതുകൊണ്ട്, പേടിപ്പിച്ചോടേണ്ടി വരികയോ ചെയ്യുന്നതല്ലായിരുന്നുവല്ലോ. ഇങ്ങിനെ നീ അവരെ അനാദരിച്ചത് വലിയ തെറ്റായി. നീ ഇനി ഉടനേ അവരെ അന്വേഷിച്ചുവെന്ന് ഈ ആരോപണങ്ങളെല്ലാം അഴിച്ചു അവരുടെ കാൽക്കൽ വെച്ചുകൊടുത്തു ക്ഷമാപണപൂർവ്വം നമസ്കരിക്കണം.”

ഭർത്താവിന്റെ അഭിമതംപോലെ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ഹേമാംബാൾ തൽക്ഷണംതന്നെ വീട്ടിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടു മഠത്തിലേക്കു നടന്നു. അവൾ അവിടെ എത്തുന്നതിന്നുമുമ്പുതന്നെ ചാരമുഖനെ സംഭവമെല്ലാം രഹസ്യജ്ഞം അറിഞ്ഞു. അദ്ദേഹം ആ ജാത്യാഭിമാനികളായ ശിഷ്യന്മാരെ നോക്കി, “നിങ്ങളുടെ ആ ജാതിശ്രേഷ്ഠതയോ, ധനുർദ്വാസന്റെ ആ കർമ്മശ്രേഷ്ഠതയോ ഏതാണ് ഉൽകൃഷ്ടം?” എന്നു ചോദിച്ചു. “നിങ്ങളുടെ വസ്ത്രാഗ്രത്തിൽ അപ്പം കീറിക്കണ്ടപ്പോഴെങ്കിലും ക്ഷമയെല്ലാംവിട്ടു നിങ്ങൾ പിശാചുക്കളെപ്പോലെയായല്ലോ. തന്റെ ശരീരത്തിലെ ആരോപണങ്ങൾ തസ്കരന്മാർ വന്നു മോഷ്ടിക്കുന്നതുകണ്ടിട്ടും അവർ വൈഷ്ണവന്മാരാണെന്നു ഭക്തിയാൽ മഹ

ത്തായ ത്യാഗശീലത്തോടെ അവർക്കു അനുകൂലിച്ചുവർത്തിച്ചു ഈ ഹോമാംബാളം, തന്റെ ഭാര്യയുടെ ഇരുവശങ്ങളിലുമുള്ള മുഴുവൻ ആഭരണങ്ങളും ആ വൈഷ്ണവന്മാർക്കു മോഷ്ടിക്കുവാൻ കിട്ടാത്തതിൽ ഹൃദയപൂർവ്വം വിഷാദിച്ചുകൊണ്ടു ബാക്കി ആഭരണങ്ങളെ ആ മോഷ്ടാക്കൾക്കു ക്ഷമാപണപൂർവ്വം നൽകുവാൻ ഭാര്യയെ അയച്ചിരിക്കുന്ന ധനുർദ്വാസനും നിങ്ങൾക്കു ആരാധ്യരാണെന്നു ഇപ്പോൾ തോന്നുന്നില്ലയോ?"—എന്നിങ്ങിനെ അദ്ദേഹം തുടൻ പറുകയും ചെയ്തു. ആ ജാത്യാഭിമാനികളുടെ ഗർവ്വം അടിയോളം താഴുകയാൽ അവർ തലകുനിച്ചുകൊണ്ടു നിന്നു പോയു!

രാമാനുജനെ ആചാര്യനെന്ന നിലയ്ക്കു മഹാപുണ്ണനും, മഹാപുണ്ണനെ ഗുരുവെന്ന നിലയ്ക്കു രാമാനുജനും പരസ്പരം പൂജിക്കും. മഹാപുണ്ണനു അത്തുളയെന്ന പേരായി ഒരു മകളുണ്ടു്. അവൾ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു ഭർതൃഗൃഹത്തിലാണു പാർക്കുന്നതു്. ഒരുനാൾ അവൾ പുഴയിലേയ്ക്കു കുളിക്കുവാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ തുണയ്ക്കു വേരേയാരും ഇല്ലായ്ക്കയാൽ ശപത്രുവിനെ വിളിച്ചു. കുറച്ചു അന്തസ്സുകൂടിയവളാണു് ആ ശപത്രു. എളിയ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച അത്തുളയെക്കുറിച്ച് അവൾക്കു അവജ്ഞയാണുള്ളതു്. തന്നെ തുണയ്ക്കായി അത്തുള വിളിച്ചതു് അവൾക്കു അവമതിയാകു്തോന്നി. അവൾ അത്തുളയെ പരുഷമായി അപഹസിിച്ചു. തന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ എളിമയെ സൂചിപ്പിച്ചു ശപത്രുവൽനിന്നു പുറപ്പെട്ട അപഹാസം അത്തുളയ്ക്കു ദുസ്സഹമായി. ഒരു വേലക്കാരനെ ആക്കുവാൻ പോലും കഴിവില്ലാത്തവനാണു് അവളുടെ അച്ഛൻ എന്നുണ്ടായ ശകാരം അവളുടെ മനസ്സിൽ ഉറക്കോടെ തറച്ചു. അവൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ടു് അച്ഛനായ മഹാ

പൂണ്ണനെ ചെന്നുകണ്ട് ശപത്രു അധിക്ഷേപിച്ചതെല്ലാം അറിയിച്ചു. “ഇതൊന്നും എന്നോട് പറയേണ്ട. നിങ്ങളുടെ ആ ആചാര്യനാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അദ്ദേഹത്തോട് ചെന്നു പറയൂ” എന്നാണ് മഹാപൂണ്ണന്റെ മറുപടി.

അത്തുള ഉടനേ രാമാനുജസന്നിധിയിൽചെന്നു. ശപത്രുവിന്റെ അധിക്ഷേപവും അപ്പന്റെ സമാധാനവും അവൾ അദ്ദേഹത്തെ അറിയിച്ചു. എല്ലാം ക്ഷമയോടെ കേട്ടതിൽപ്പിന്നെ രാമാനുജൻ ആണ്ടാനെ വിളിച്ചു അത്തുളയ്ക്കു ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊടുത്തു, “ഇതുകൊണ്ട് നിന്റെ പിതൃഗൃഹത്തിലെ ഒരു ഭൃത്യനാണ്; നിനക്കു വേണ്ടുന്ന പരിചാരങ്ങളെല്ലാം ഇതുകൊണ്ട് ചെയ്യും” എന്ന് അരുളിച്ചെയ്തു. അപ്രകാരം ആണ്ടാൻ അത്തുളയോടൊരുമിച്ചു അവളുടെ ഭർതൃഗൃഹത്തിലേയ്ക്കു പോയി. അവിടത്തെ സ്വർജ്ജോലികളും ആണ്ടാൻ ഉത്സാഹത്തോടെ നടത്തി. അത്തുളയ്ക്കു ആജ്ഞാപിക്കുക മാത്രമേ വേണ്ടിവന്നുള്ളൂ. അങ്ങിനെ ശപത്രുവിനെക്കാൾ അവൾക്കു അന്തസ്സു കൂടി. എന്നാൽ ആചാര്യന്റെ ശിഷ്യപ്രധാനനും കേതശ്രേഷ്ഠനുമായ ആണ്ടാൻ തങ്ങളുടെ വീട്ടിൽവന്നു ഭൃത്യനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതുകണ്ട് ആ വീട്ടുകാർ പേടിച്ചു. അവർ ആണ്ടാന്റെ മുമ്പിൽ വണക്കത്തോടെ ചെന്നു, “സ്വാമിൻ, താങ്കൾ ഞങ്ങളുടേവീട്ടിൽ വേലക്കാരനായി നിന്നു ഞങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യൂ?” എന്നു ചോദിച്ചു.

“എനിക്കൊന്നും അറികയില്ല. എന്റെ ഗുരു എന്നെ ഇങ്ങോട്ടയച്ചു. ആജ്ഞാപ്രകാരം ഞാൻ ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. മറ്റൊന്നും എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. അ

ഇമിതും വന്നുചോദിച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾ ഉപദ്രവിക്കരുത്” എന്നാണ് ആണ്ടാന്റെ ഉത്തരം.

അപ്പോൾ ആ വീട്ടുകാർ മഹാപുണ്യനാചരന്മാരെ കണ്ടു “സ്വാമിൻ, ഇതത്ര കഠിനകർമ്മമാണ്; ഞങ്ങളെ നിമ്മൂലമാക്കേണമെന്നോ വിചാരിക്കുന്നത്? പുണ്യാത്മാവായ ആണ്ടാനോ ഞങ്ങളുടെ വേലക്കാരൻ! അദ്ദേഹത്തെ താങ്കൾ തിരിയെ വിളിക്കേണമേ” എന്ന് അപേക്ഷിച്ചു. ഇതിന്നു മഹാപുണ്യൻ പറഞ്ഞത്, “ഇതൊന്നും ഞാൻ അറികയില്ല; രാമാനുജനോടു ചെന്നു ചോദിക്കുവിൻ” എന്നാണ്.

നേരേ അവർ രാമാനുജസന്നിധിയിൽ ചെന്നു. അവരോടു രാമാനുജൻ പറഞ്ഞത് ഇതാണ്:—“അത്തുളയെ അവളുടെ ശപശ്രുവിന്ന് എന്താണിത്ര പരിഹസിക്കുവാൻ? അവൾക്കായി ഒരു ഭൃത്യനെ ആക്കുന്നതിന്ന് അവളുടെ പിതാവിന്നു ശക്തിയില്ലെന്ന് ആ സ്ത്രീ ആക്ഷേപിച്ചത് എനിക്കാണ് കൊള്ളുന്നത്. അത്തുളയുടെ അപ്പന്റെ എളിയ ഭൃത്യനാണ് ഞാൻ. ഞാനുണ്ടായിരിക്കെ അത്തുളയുടെ പരിചാരത്തിന്ന് ആളില്ലെന്നു വരികയില്ല. ഞാനും എന്റെ ശിഷ്യന്മാരായ എല്ലാവരും അത്തുളയുടെ അപ്പന്റെ ഭൃത്യന്മാരാണ്. അത്തുളയ്ക്ക് അപേക്ഷയുണ്ടാകുമ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും അവൾക്കുവേണ്ടി ജോലിചെയ്യുവാൻ അവിടെ എത്തും. അപ്രകാരം അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നവനാണ് ആണ്ടാൻ. ജോലിയിൽ വല്ല അമാന്തവും അവന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവന്നു പകരം ഞാൻ വരാം. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ആണ്ടാൻ പെരുമാറുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ, അത്തുളയ്ക്കുവേണ്ടുന്ന ജോലികളെല്ലാം അവൻ ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ടു നടത്തിക്കൊള്ളൂ.”

സാക്ഷാൽ രാമാനുജാചാര്യൻപോലും അത്തുളയെ ആദരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ആ വീട്ടുകാർ ഇപ്പോഴെ അറിഞ്ഞു. മഹാപുണ്ണന്റെ മകൾ സാമാന്യയല്ലെന്ന് അവർ ധരിച്ചു. ലജ്ജയാടും പശ്ചാത്താപത്തോടും അവർ തലതാഴ്ന്നു. തങ്ങൾ ചെയ്ത അപരാധം ക്ഷമിക്കണമെന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചു രാമാനുജനെ പ്രസാദിപ്പിച്ചിട്ടാണ് അവർ പോയത്.

ഏതാനുംനാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെയുമൊരു വഴക്കുണ്ടായി. യമുനാചാര്യന്റെ ശിഷ്യരിലൊരുവനായ മാരനേരിനമ്പിയാർ മരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശവശരീരത്തെ മഹാപുണ്ണൻ ബ്രാഹ്മണോചിതമായ രീതിയിലാണു സംസ്കരിച്ചത്. ശുഭന്റെ ശവത്തെ ബ്രാഹ്മണന്റെതുപോലെയുള്ള ശേഷക്രിയകളോടേ ബ്രാഹ്മണൻ മുന്നിട്ടുനിന്നുദഹിപ്പിച്ചതിൽ യാഥാസ്ഥിതികന്മാർ ക്ഷോഭിച്ചു. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചോദ്യമുണ്ടായപ്പോൾ മഹാപുണ്ണൻ പറഞ്ഞതാവിതു:—

“വണ്ണാശ്രമധർമ്മത്തെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ ഇക്ഷ്വാകുവംശത്തിൽ ജനിച്ച മാതൃകാഗൃഹസ്ഥനായി വർത്തിച്ച സാക്ഷാൽ ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ കാൽപ്പാടുകളെക്കേതിപൂർവ്വം പിന്തുടരുക മാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. വെറും കഴുകനായ ജടായുവിന്റെ ശവത്തെ ഉൽകൃഷ്ടകുലജാതന്റേതുപോലെ ക്ഷത്രിയോത്തമനായ രാമചന്ദ്രൻ ദഹിപ്പിക്കുകയുണ്ടായില്ലയോ? ധർമ്മാത്മാവായ യുധിഷ്ഠിരൻ വിശിഷ്ട ക്ഷത്രിയനായിരുന്നിട്ടും ശുഭനായ വിഭരണവേണ്ടി ശേഷക്രിയകൾ നടത്തിയില്ലയോ? ആ മഹാപുരുഷന്മാരെ ചടകോപന്റെ അനുശാസനംപോലെ ഈ എളിയവൻ അനുവർത്തിച്ചതിൽ എന്താണു തെറ്റം?”

ഇതിന്നു മറുപടിയായി ആക്ഷമൊന്നും പറയുവാനുണ്ടായില്ല. എങ്കിലും മഹാപൂർണ്ണൻ ചെയ്തത് അതിർകടന്നുപോയിയെന്ന അന്ധവിശ്വാസം അവരിൽ ഉറച്ചുനിന്നു. അവർ ഒളിവിലും അകലെയും നിന്നു മഹാപൂർണ്ണനെ ആക്ഷേപിച്ചുതുടങ്ങി. അത്തുളയുടെ ഭർതൃഗൃഹത്തിലാണ് ഈ ആക്ഷേപം അധികം പൊങ്ങിയത്. അവിടെയുള്ളവർ മഹാപൂർണ്ണനെ ജാതിഭ്രഷ്ടനെന്നു് അടിക്കടി നിന്ദിച്ചു. അവർ അദ്ദേഹത്തെ പരുഷമായി ശകാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഇതെല്ലാം അത്തുള എത്രതന്നെ കേട്ടു സഹിക്കാ? വളരെയെല്ലാം അവൾ ക്ഷമിച്ചുനോക്കി. തന്റെ അച്ഛനെ കഠിനമായി നിന്ദിക്കുന്നത് അവിടെ പിന്നേയും പിന്നേയും വർദ്ധിച്ചതേയുള്ളൂ. അവൾക്കു് ഇനി ഇതു സഹിക്കുവാൻ കഴികയില്ലെന്നായി. പിതൃനിന്ദ കേട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഭർതൃഗൃഹവാസത്തേക്കാൾ നരകവാസമാണു സുഖമെന്നു് അവൾക്കു തോന്നി. വരുന്നതു വരട്ടെ എന്ന് ഉറച്ചുകൊണ്ടു് അവൾ അവർക്കു ശരിക്കു മറുപടി കൊടുത്തു.

“എന്റെ അച്ഛൻ ചെയ്തതു അധർമ്മമാണെങ്കിൽ, ഇനിമേൽ നിങ്ങളാൽ രംഗനാഥസ്വാമിയെ പൂജിക്കരുതു്. രംഗനാഥന്റെ പ്രസാദത്തെ നിങ്ങളാൽ തൊടുകയുമരുതു്. തിരുപ്പാണാഴ്വാർ എന്ന പറയുന്ന തന്നോടു ചേർക്കുകയാൽ, രംഗനാഥസ്വാമി നിങ്ങളുടെ മതപ്രകാരം അയിത്തക്കാരനാണു്. അങ്ങിനെ പറയന്റെ വീടായ ശ്രീരംഗക്ഷേത്രത്തിൽനിങ്ങൾ കടക്കരുതു്.”

ഇത്രയും പറഞ്ഞു അപ്പോൾത്തന്നെ അത്തുള ആ വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങി, തന്റെ പിതൃഗൃഹത്തിലേക്കു പോന്നു.

ഇനി, രാമാനുജന്റെ ശിഷ്യനായ അനന്തായ്മനെ സംബന്ധിച്ചും പല ഐതിഹ്യങ്ങളുമുള്ളതിൽ ഒന്നുമാത്രം ഇവിടെ കാണിക്കാം. അദ്ദേഹം തിരുപ്പതിയിൽ രാമാനുജന്റെ പേരിൽ ഒരു പുനോട്ടം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതിന്നു പുറമേ, രാമാനുജമെന്ന ഒരു തടാകവും നിർമ്മിച്ചു. ആ തടാകം വെട്ടിക്കുഴിക്കുമ്പോൾ, അതിലേക്കു പെട്ട തൊഴിലാളികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ താനും ഒരുവനായിട്ടാണു അനന്തായ്മൻ പ്രവർത്തിച്ചത്. ചെട്ടിനീക്കിയ മണ്ണു വലിയൊരു കൂടയിൽ കോരിയെടുത്തു അകലേ കൊണ്ടു ചെന്നു കൊട്ടിക്കളയുന്ന ജോലി അദ്ദേഹം വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടു ചെയ്യുന്നതു കണ്ടപ്പോൾ ശിഷ്യനാക്കു സങ്കടമുണ്ടായി. ഉപവാസവ്രതത്താൽ മെലിഞ്ഞു തളർന്നതാണു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം. തുടർച്ചയായി മൺചുമടേറുകയാൽ അദ്ദേഹം വിയർത്തുവലഞ്ഞിട്ടും ജോലിയിൽ ഒട്ടും നിരുത്സാഹനായില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്നു പകരം ആ ജോലി താൻ ചെയ്തേക്കാമെന്നുവെച്ചു ഒരു ശിഷ്യൻ അടുത്തു ചെന്നു ആ മൺകൂടയിൽ കൈവെച്ചു. “ഹീ! ഇതു തൊടരുതു!” ഈ കൂടയെ ഞാൻ കൈവിടുന്നതു എന്റെ ശരീരത്തെ വെടിയുപയോഗിക്കുന്നതാണു. എന്റെ ജീവിതത്തെ നശിപ്പിക്കേണമെങ്കിൽ മാത്രമേ നീ ഈ കൂടയിൽ കൈവെക്കാവൂ. എന്റെ പ്രീതിയാണു നിനക്കു വേണ്ടതെങ്കിൽ, വേറെയൊരു കൂടയെടുത്തു ഞാൻ ചെയ്യുന്നതു നീയും ചെയ്തേക്കുക”—എന്നു ആ ശിഷ്യനോടു അനന്തായ്മൻ ശാസിച്ചു.

വീട്ടുജോലിയിൽ ഒഴിവുള്ളപ്പോൾ മണ്ണുചുമക്കുവാൻ വരുന്നതിന്നു അദ്ദേഹം ഭായ്യയെ ഏല്പിച്ചിരുന്നു. അപ്രകാരം ആ സാധി അവിടെ വന്നു ഭർത്താവു നിറച്ചുകൊടുക്കുന്ന മൺകൂടയെ വഹിച്ചുകൊണ്ടു നടന്നുതുടങ്ങി. അ

വർദ്ധിച്ചു. അപ്പോൾ ഗർഭിണിയാണ്. ഗർഭിണിയും കുലീനയും സുഖാർഹയുമായ ഗൃഹിണിയെക്കൊണ്ട് മണ്ണെടുപ്പിച്ചു നടത്തുന്നതിൽ മറുരുളവർക്കു സങ്കടമുണ്ടായി. എന്നാൽ, അനന്തായ്ക്കുനോടു വിരോധമായി ഒരു വാക്കുപോലും പറയുവാൻ ആർക്കും ധൈര്യമുണ്ടായില്ല. സാക്ഷാൽ വേർപെടേണ്ട ഈ കഠിനകർമ്മം കണ്ട് ആ സാധുവിയിൽ കാര്യമുണ്ടായി. അദ്ദേഹം അനന്തായ്ക്കന്റെ ഒരു ശിഷ്യനെപ്പോലെ വന്ന് ആ സ്ത്രീയെ സഹായിച്ചു തുടങ്ങി. താൻ മണ്ണു നിറച്ചുകൊടുത്തതു എടുത്തുകൊണ്ടുപോകുന്ന ഭാര്യ ഉടൻതന്നെ ഒഴിഞ്ഞ കൂടയോടെ തിരിച്ചെത്തുന്നതു കണ്ടപ്പോൾ ആരോ അവളെ ഇതിൽ സഹായിക്കുന്നുണ്ടെന്നു അനന്തായ്ക്കൻ വിചാരിച്ചു. അങ്ങോട്ടു നോക്കി. ഭാര്യ എടുത്തുകൊണ്ടുചെല്ലുന്ന മൺകൂടയെ അവൾ ഏതാനും അടികൾ മുന്നോട്ടു വെക്കുമ്പോഴേക്കും ഒരാൾ വന്നു വാങ്ങുന്നതും, ഒഴിഞ്ഞ കൂട അവളുടെ കൈയിൽ കൊടുക്കുന്നതും അദ്ദേഹം കണ്ടു. താൻ ചെയ്യുന്ന സേവനത്തിന്നു, അതു എത്ര ഭക്ഷ്യരമായിരുന്നാലും, ന്യൂനതവരുത്തുവാൻ തുനിയരുതെന്നു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോടു പല കഠിനതാക്കീതു ചെയ്തിരുന്നിട്ടും, അതു അവർ പരിഗണിച്ചിട്ടില്ലെന്നോത്തു അനന്തായ്ക്കനു കലശലായ ദേഷ്യമുണ്ടായി. തന്റെ ഭാര്യയുടെ സേവനത്തെ പാതിപ്പെടുത്തുന്ന ആ ശിഷ്യരൂപിയുടെ നേരെ അദ്ദേഹം വർഷാണിച്ചുകൊണ്ട് കുതിച്ചുചാടി. പേടിച്ചിട്ടെന്നപോലെ ആയാൾ കൂടയെ എറിഞ്ഞുകളഞ്ഞു പാഞ്ഞുതുടങ്ങി. ഒപ്പം പിന്തുടർന്നുചെന്ന് ആയാളെ അനന്തായ്ക്കൻ മൺവെട്ടിയാൽ മുഖത്തേക്കു ഓങ്ങിത്തുടിച്ചു. ആ അടി ഏറ്റുവാങ്ങി. ആയാൾ ഒരേ കുതിക്കു ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ മറഞ്ഞു. ഒരുമിച്ചു അനന്തായ്ക്കനും അവിടെ എത്തി. ആയാളെ കാ

ണന്നില്ലാ. ശ്രീമൂലസ്ഥാനത്തിൽ വിഗ്രഹത്തിന്റെ പിമ്പിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുകയായിരിക്കാമെന്നു ശങ്കിച്ചു അദ്ദേഹം ആയാളെ അവിടെ തിരയുവാൻ ചെന്നു. അപ്പോൾ വേങ്കടേശസ്വാമിയുടെ കോർവായയ്ക്കരികേ മുറിവേററിരിന്നതു കണ്ടു. അതിൽനിന്നു രക്തം ഒഴുകുന്നു. അനന്തായ്ക്കൻ സംഭ്രാന്തനായി. അപ്പോഴേക്കും ക്ഷേത്രത്തിലെ അർച്ചകന്മാരും പരിചാരകന്മാരുമെല്ലാം അവിടെ വന്നുകൂടി. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുഖത്തുനിന്നു ചോരയൊഴുകുന്നതു നിത്തുവാൻ കർപ്പൂരം പൊടിച്ചു തേച്ചമർത്തി.

ആ സംഭവത്തിന്റെ സ്മാരകമായി ഇപ്പോഴും വേങ്കടേശവിഗ്രഹത്തിന്റെ കോർവായയ്ക്കരികെ കർപ്പൂരപ്പൊടി ദിവസേന ചാർത്താറുണ്ട്.

മരൊരുനാൾ അനന്തായ്ക്കൻ ഉദ്യാനത്തിൽ ചെന്നു പൂവരക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ പാണ്ഡുകടിച്ചു. അതിൽ അപ്പംപോലും സംഭ്രമം അദ്ദേഹത്തിന്നുണ്ടായില്ല. തന്റെ ജോലിയെല്ലാം മുറയ്ക്ക നടത്തിത്തുടങ്ങി. അതു വേറൊരാൾ കണ്ടു ഏറ്റവും വിസ്മയിച്ചു. ആയാൾ അരികേ ചെന്നു,—“ഘോരസപ്തമാണല്ലോ അങ്ങയെ കടിച്ചത്; ഉടൻ ചെന്ന് ചികിത്സിപ്പിക്കാതെയിരുന്നാൽ ആപത്താകുമല്ലോ” എന്നു അനന്തായ്ക്കനോടു പറഞ്ഞു. “എന്തു ആപത്താണ് ഇതിൽ ഉണ്ടാകുവാനുള്ളതു? കടിച്ചവൻ ബലവാനാണെങ്കിൽ, ഞാൻ വിരജാനദിയിൽ സ്നാനംചെയ്തു വൈകുണ്ഠനാഥസ്നാനിധിയെ പ്രാപിക്കും; അഥവാ, കടിപെട്ടവനാണ് ബലവാനെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ തിരുപ്പതിയിൽ സ്നാനംചെയ്തു വേങ്കടേശസ്നാനിധിയിൽ വർത്തിക്കാം. രണ്ടുവിധത്തിലും എനിക്കു നന്മതന്നെ”—എന്നാണ് അനന്തായ്ക്കന്റെ സമാധാനം.

മൈസൂരിൽ ശ്രീരംഗപട്ടണത്തിന്നരികേയുള്ള ചിരപ്പത്തൂരാണ് അനന്താർച്ചന്റെ ജന്മദേശം. ഇദ്ദേഹത്തിനുള്ള ഭൂതാനുകമ്പയേയും, ജനസേവനപ്രതത്തേയും, ഈശ്വരസംക്ഷാൽക്കാരത്തേയുംകുറിച്ചു രസകരങ്ങളായ പല ഐതിഹ്യങ്ങളുണ്ട്.

പഞ്ചമഖണ്ഡം—പ്രവാസം

രാമാനുജന്റെ കാലത്തിന്നുമുമ്പു രാജ്യമെങ്ങും ശൈവ മയമായിരുന്നു. ചടകോപനിൽനിന്നു പതുക്കെ ചെറുതായുയർന്നു വൈഷ്ണവസിദ്ധാന്തം ദുർല്ലഭം ചിലെടത്തു ചിലക്കിടയിൽ മാത്രം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതേയുള്ളൂ. ചടകോപൻ മരിച്ചതോടുകൂടി അത് തീരെ മറഞ്ഞുപോയിരിക്കുകയായിരുന്നു. യമുനാചാര്യൻ അതിനെ വീണ്ടും ഉദ്ദീകരിക്കുന്നതിച്ചവിട്ടു. അതിനെ രാമാനുജൻ അതിവേഗം പല നാടുകളിലും പരത്തിത്തുടങ്ങി.

ശ്രീരംഗവും കണ്ണിപുരവുമെല്ലാം അന്നു ചോഴമണ്ഡലത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട നാടുകളായിരുന്നു. ചോഴരാജാക്കന്മാർ ശൈവന്മാരാണ്. രാമാനുജന്റെ ആരംഭകാലത്തു രാജാവായിരുന്ന ആൾ, ജനങ്ങളുടെ മതാനുഷ്ഠാനകാര്യത്തിൽ സ്വബലം പ്രയോഗിച്ചിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട്, രാജവീരോധം കൂടാതെ രാമാനുജനു തന്റെ നവ്യപ്രസ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ചു ഉത്സാഹത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു. പിന്നീട് രാജാവായി വന്ന ആൾ മേൽപ്രിയനാണ്. സ്വമതത്തോടു പക്ഷപാതം കൂടാ. പുതിയതെ മതംകൊണ്ടു ജനങ്ങളെ ഇളക്കി.

ന്നത് അദ്ദേഹത്തിനു സമ്മതമായില്ല. എങ്കിലും, അപ്പോഴെങ്കിലും രാമാനുജൻ ഏറ്റവും പ്രാബല്യം കൂടുകയാൽ എതിർത്തുചെയ്യുന്നതിനു രാജാവിനു ശങ്കയുണ്ടായി. അങ്ങിനെയും കുറച്ചുകാലം അടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു.

രാമാനുജൻ വിശിഷ്ടാദൈവതമെന്ന നവീനപ്രസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചതുടങ്ങിട്ട് അറുപതു വർഷമായി. അപ്പോഴെങ്കിലും എങ്ങനോക്കിയാലും വൈഷ്ണവന്മാരെ കാണാമെന്നായി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ നാനാദേശങ്ങളിലും ചെന്നു വൈഷ്ണവമതത്തെ പരത്തിത്തുടങ്ങി. ഇത്രയുമായപ്പോൾ, ആ പുതുമയോടു ശൈവന്മാർക്കു് ഇടയാതിരിക്കുവാൻ കഴികയില്ലെന്നുവന്നു. ശാസ്ത്രവാദംകൊണ്ടു രാമാനുജനെ ജയിക്കുവാൻ അവർ ശക്തരായില്ല. ഉപായംകൊണ്ടോ ഭീഷണികൊണ്ടോ വൈഷ്ണവന്മാരെ അടക്കുന്നതിന്നും അവർ ആളായില്ല. സാമദാനഭേദങ്ങൾകൊണ്ടെന്നും ഫലമില്ലെന്നു കണ്ടപ്പോൾ ഭണ്ഡനീതിപ്രയോഗത്തിന്നു് അവർ രാജാവിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചു.

“പൂർവ്വികമായ ശൈവമതത്തെ മുഖ്യാന്മാർ നശിപ്പിക്കുന്നതു കണ്ടുകൊണ്ടു് അങ്ങു് ഇങ്ങിനെ ഉദാസീനനായി വർത്തിക്കുന്നതു് എന്താണു്? മതത്തെ രക്ഷിക്കേണ്ടതു് രാജധർമ്മമല്ലയോ? പൂർവ്വികമതത്തെ രാമാനുജനും ശിഷ്യന്മാരും താന്തോന്നികളായി അനാദരിച്ചുകൊണ്ടു ജനങ്ങളെ ഇളക്കി രാജ്യത്തിൽ സമാധാനമില്ലാതാക്കുന്നതു് അങ്ങു യഥാധർമ്മം നിരോധിക്കയില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അനാഥരാണെന്നാണോ വിചാരിക്കേണ്ടതു്?”—എന്നിങ്ങിനെ ജനങ്ങൾ രാജസ്ഥാനത്തിൽ നിവേദനംചെയ്തു.

അധികം ജനങ്ങളും അന്നു ശൈവന്മാർ തന്നെയാണെന്ന്. അവരുടെ ബലം തനിക്കുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ രാജാവിന്നു ധൈര്യംകൂടി. അദ്ദേഹം വൈഷ്ണവന്മാരെ നശിപ്പിക്കുവാൻ കാപ്പുകെട്ടി.

ശൈവമാണു 'സംസ്ഥാനമതം' എന്ന് ആദ്യം ചോഴമന്നൻ വിളംബരംചെയ്തു. ശൈവമതത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്തവരെ അന്യരായിക്കരുതുന്നതാണെന്നു വിധിയുണ്ടായി. ഇതു വൈഷ്ണവന്മാർക്കു പീഡയായിത്തീർന്നു. രാജാനുകൂല്യമുണ്ടായപ്പോൾ ശൈവന്മാർ പൊങ്ങി. അവർ വൈഷ്ണവന്മാരെ ആവുന്നത്ര ഉപദ്രവിക്കുവാൻ മുതിർന്നു.

ശൈവമഹാജനസഭ ചെയ്ത തീർത്ഥാടനത്തെ അനുസരിച്ച് "ശിവാൽ പരേതരം നാസ്തി (ശിവനെ കവിഞ്ഞു ആരുമില്ല)" എന്ന് എഴുതിത്തൂങ്ങ. ഓലകളിൽ രാജ്യത്തിലെ സർവ്വവിഭാഗന്മാരിൽനിന്നും കൈയൊപ്പു വാങ്ങുവാൻ രാജനിയോഗത്തോടെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിലും ആൾക്കാർ നടന്നുതുടങ്ങി. ഭണ്ഡഭീതിയാൽ പലരും അതിൽ ഒപ്പുകൊടുത്തു. അങ്ങിനെ ആ നാട്ടിലെ വിഭാഗന്മാരിൽ ഭൂരിപക്ഷം ശൈവമതത്തിന്നു അനുകൂലികളാണെന്നു വരുത്തി.

പിന്നെയാണു രാമാനുജന്റെ നേരേ തിരിഞ്ഞത്. നല്ലൊരു എന്നൊരു ശൈവനാണത്രേ അന്നു ചോഴന്റെ മന്ത്രിപ്രധാനൻ. അദ്ദേഹം മഹാകൂരനായിരുന്നുവെന്നും, തന്റെ അഭിമതത്തിന്നു അടിപൊത്തവരെ നിർദ്ദയം ഹിംസിക്കുന്നതിൽ നിരതനായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രേരണയാലാണു ചോഴൻ വൈഷ്ണവധർമ്മം സന്നത്തിന്നു കോപ്പുകൂട്ടിയതെന്നും പറഞ്ഞുകാണുന്നു.

രാമാനുജനെ തന്റെ സന്നിധിയിൽ ഹാജരാക്കുവാൻ ചോഴമന്നൻ കിങ്കരന്മാരെ അയച്ചു. ഈ വർത്തമാനം ഉടൻതന്നെ വൈഷ്ണവന്മാർവഴിക്കു ശ്രീരംഗത്തെത്തി.

രാമാനുജൻ കുളിക്കുന്നതിലേക്ക് ആഴ്വാൻ വെള്ളം ചൂടാക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം ഈ അപ്രിയോദനം കേട്ടത്. ആഴ്വാനിനിൽനിന്നു രാമാനുജൻ അറിഞ്ഞു. ദുഃഖനിശ്ചയനായ അദ്ദേഹം മന്ദസ്ഥിതനായിത്തീർന്നു. അതു കേട്ടത്.

“രാജസന്നിധിയിലേക്ക് എന്നെ വിളിക്കുന്നുവെന്നോ? ഇതു ഞാൻ വളരെനാളായി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതു തന്നെയാണല്ലോ. ഞാൻ ഇതാ പോകുകയായി. ശൈവമതത്തെയും മായാവാദത്തെയും അടിയോടെ മുറിച്ചെറിയുവാൻ ഇതുതന്നെയാണു സന്ദർഭം”—എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പുറപ്പെട്ടുവാൻ നോക്കി.

ഗുരുഭക്തനും ഉചിതജ്ഞനുമായ ആഴ്വാൻ വണക്കത്തോടെ രാമാനുജനെ തടഞ്ഞു.

“സപാമിൻ, താങ്കൾ കരുതുന്നതുപോലെല്ലാ ഈ കാര്യം. തൽക്കാലം താങ്കൾ ക്ഷമിക്കണം. ശിഷ്യനായ ഞങ്ങൾ താങ്കൾക്കുണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ, അവരെക്കൊണ്ടു സാധിക്കാത്തതു മാത്രമല്ലേ താങ്കൾ ചെയ്യേണ്ടതുളളൂ. ആദ്യം ഞാൻ അവിടെ ചെന്നു എന്താണു കാര്യമെന്നു നോക്കട്ടേ. എന്നിങ്ങു താങ്ങാവുന്നതല്ലെങ്കിൽ താങ്കളെ ഞാൻ അറിയിച്ചുകൊള്ളാം.”

ഇങ്ങിനെ രാമാനുജനെ അടക്കിനിർത്തി, അതിന്നു മുമ്പടി കേൾക്കുവാൻ നിലക്കാതെ ആഴ്വാൻ അകത്തുകടന്നു രാമാനുജന്റെ വസ്ത്രാഭരണങ്ങളെല്ലാം എടുത്തു ചാർത്തി രാമാനുജന്റെ ഭാവത്തിൽ, രാജകീങ്കരന്മാർക്കു തിരേ വെളിയിലേക്കിറങ്ങി. അദ്ദേഹമാണു രാമാനുജനെ ധരിച്ചു ആ കിങ്കരന്മാർ അദ്ദേഹത്തെ രാജസന്നിധിയിലേക്കു കൊണ്ടുപോകണം ചെയ്തു.

ആഴ്വാന്റെ ഗതി കണ്ടപ്പോൾ ആ മഹാത്മാഗിയെ പൂജിച്ചുകൊണ്ട് ആയാളോടൊരുമിച്ചു രാജസന്നിധിയിലേക്കു മഹാപുണ്ണം നടന്നു. നടാതുർ വരദവിഷ്ണു ആചാര്യനാണ് ആഴ്വാനോടൊന്നിച്ചു പോയതെന്നും പറഞ്ഞുകാണുന്നുണ്ട്.

ഇവരെ ന്യായാസനസമക്ഷം ഹാജരാക്കിയപ്പോൾ ആഴ്വാനെ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട്, “ഇതയാളാണോ രാമാനുജൻ” എന്നു രാജാവു ചോദിച്ചു. “അല്ല, ഇതയാൾ രാമാനുജന്റെ ശിഷ്യനാണ്” എന്നു മന്ത്രിയിൽനിന്നു മറുപടിയുണ്ടായി. രാജാവ് ഉഗ്രരോഷത്തോടെ ചീറിക്കൊണ്ട് കിങ്കരന്മാരെ നോക്കി. അവരൊക്കെ കരിഞ്ഞു മട്ടായി. ഉടനേ രാമാനുജനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുവരട്ടേ എന്നു വേദേ ആളുകൾക്കു ഉത്തരവുകൊടുത്തു.

സാമത്തിലല്ലാ, ഭേദത്തിലാണ് രാജാവു നില്ക്കുന്നതെന്നും ഈ അവസ്ഥയിൽ രാജാവിന്റെ മുമ്പിൽ ചെല്ലുന്നത് ആപത്താണെന്നും രാമാനുജനെ ഗ്രഹിപ്പിക്കുവാൻ വൈഷ്ണവന്മാർ തിടുക്കിട്ടു. കാഞ്ചീപുരത്തിലേയും ശ്രീരംഗത്തിലേയും വൈഷ്ണവശ്രേഷ്ഠന്മാരെല്ലാം ഇതിൽ ഒരേ അഭിപ്രായക്കാരാണ്. തൽക്കാലം മാറിപ്പാക്കുകയാണ് നല്ലതെന്ന് അവർ രാമാനുജനെ നിർബ്ബന്ധിച്ചു. വൈഷ്ണവമതത്തെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനു പല നാടുകളുമുള്ളതുകൊണ്ട് ചോഴനാട്ടിനെ വെടിയുന്നതിൽനിന്നു ജീവിതോദ്ദേശത്തിന്നു ഭംഗം വരുന്നതല്ലെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ അവർ ആശ്വാനാക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്രകാരം രാമാനുജൻ ഏതാനും ശിഷ്യന്മാരോടുകൂടി കാവിരിനദീതീരത്തിൽക്കൂടി വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ നാടുകളിലേക്കു യാത്രയായി. അദ്ദേഹത്തെ ബന്ധിക്കുന്നതിന്നു ചോഴന്റെ ആൾക്കാർക്കു

കണ്ണും കൈയും എത്തിയില്ലാ. അദ്ദേഹവും ശിഷ്യന്മാരും നീലഗിരിപ്രദേശത്തു മറഞ്ഞു.

തിരുപ്പതിയിൽ രാമാനുജന്നു നല്ലാൻ എന്നു പേരായി മറെറാരു ശിഷ്യനുണ്ടു്. ഇതയാൾ ഒരിക്കൽ മധുരയിൽ ചെന്നിരുന്നു. ഏതോ ഒരു ചണ്ഡാലന്റെറപിണം വൈകൈയാററിൽക്കൂടി ഒഴുകുന്നത് ആയാൾ യദൃച്ഛയാ കണ്ടു. ആ പിണത്തിന്റെറ നെറ്റിയിൽ ത്രിപുണ്യമുദ്രയുണ്ടു്. ഉടൻ നല്ലാൻ ആററിലേക്കിറങ്ങി ആ ശവത്തെ കരയിലേക്കു വലിച്ചുകൊണ്ടുവന്നു വിധിപോലെ ദഹനക്രിയയെല്ലാം നടത്തി. ചണ്ഡാലശവം തൊടുകയും, അതിന്നു ശേഷക്രിയ ആചരിക്കുകയും ചെയ്തയാൽ സ്വജനങ്ങൾ നല്ലാനെ ജാതിയിൽനിന്നു തള്ളി. ആയാൾക്കു് അതിൽ ഒട്ടും കൂസലുണ്ടായില്ലാ. ഹരിജനസേവനമാണു് ആയാൾ കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവിതധർമ്മം. സ്വജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അതു ഭക്ഷ്യമാണെന്നു കണ്ടപ്പോൾ ആയാൾ നീലഗിരിയിലേക്കു പോയി. അവിടെയുള്ള വേടന്മാരെ വൈഷ്ണവമതത്തിൽ ചേർത്തു് സദാചാരനിരതരാക്കുവാൻ ഉദ്യമിച്ചുകൊണ്ടു് അവിടെ പാത്തു.

രാമാനുജൻ ചോഴനാട്ടിൽനിന്നു മറയുന്നകാലത്തു നല്ലാൻ നീലഗിരിയിൽ ഇല്ലാ. ആയാൾ രാമാനുജനെ അന്വേഷിച്ചു ചെന്നിരിക്കയായിരുന്നുവത്രേ. രാമാനുജൻ ശ്രീരാഗത്തുനിന്നു തിരോഭവിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നു വർത്തമാനം വൈഷ്ണവലോകം മുഴുവൻ ഉടനേ പരന്നു. എവിടെയാണെന്നു് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടു പല ശിഷ്യന്മാരും പല വഴിക്കും പാഞ്ഞു. അവരിലൊരാൾ നീലഗിരിവഴിക്കു ചെല്ലുമ്പോൾ ആയാളിൽനിന്നു് അവിടത്തെ നിവാസികളും ഈ വർത്തമാനം അറിഞ്ഞു.

തങ്ങളുടെ ആചാര്യൻ പെട്ടെന്നെങ്ങിനെ മറഞ്ഞു പോയെന്നത് അവർ ഉദ്യോഗത്തോടെയാണു കേട്ടത്. തങ്ങളുടെ തൊഴിലുകളിൽ അവർക്കു മനസ്സുനില്ക്കാതെയായി. ആഹാരത്തിൽ രുചിയില്ലാതെയായി. ഉറക്കമില്ലാതെയുമായി. “ആചാര്യൻ എവിടെ”—ഇങ്ങിനെയൊരു ഉൽക്കണ്ഠമാത്രം മനസ്സിൽ നീറിത്തുടങ്ങി. അങ്ങിനെ ആറു നാളുകൾ കഴിഞ്ഞു. അത്രയും നാളുകൾ തുടർച്ചയായി അവരുടെ മനസ്സു ക്രന്ധിക്കൊണ്ടാണിരുന്നത്.

ആറാംനാൾ രാത്രി അതിഘോരമായ വഷമായിരുന്നു. കാട്ടിൽക്കൂടിയുള്ള യാത്ര. ഇരുട്ടും മഴയും. ശ്രീരംഗത്തുനിന്നു പുറപ്പെട്ടതിൽപ്പിന്നെ എങ്ങും വിശ്രമിച്ചിട്ടില്ലായ്ക്ക. ആകപ്പാടെ രാമാനുജനും ശിഷ്യന്മാരും വളരെയെല്ലാം കഷ്ടപ്പെട്ടു. വഴിതെറ്റി എങ്ങോട്ടെന്നില്ലാതെയാണ് അവർ നടക്കുന്നത്. അടുത്തെങ്ങാനും ഗ്രാമമുണ്ടെങ്കിൽ, ഏതുവഴിക്കാണു ചെല്ലേണ്ടതെന്നോ എത്ര ദൂരമുണ്ടെന്നോ അവർക്കു അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഏതോ കാട്ടിനുള്ളിലാണെന്നുമാത്രം അറിയാം. അമിതക്ഷേമംകൊണ്ടും, ദീർഘമായ വിശപ്പുകൊണ്ടും അപ്പോഴത്തെ പേമഴയായും രാമാനുജൻ തളന്നുവീണുപോയ്! ശിഷ്യന്മാർ അദ്ദേഹത്തെ താങ്ങിയെടുത്തു ദീനരായി നടന്നു.

അപ്പോൾ, അകലെയായി മങ്ങിമങ്ങിക്കൊണ്ടൊരു വെളിച്ചം കണ്ടു. അതിന്നരികിലേക്കു അവർ ആശയോടെ നടന്നു. വേടന്മാരുടെ കുടിലുകളാണവിടെ. ആരോ ചിലർ വരുന്നതുകണ്ടു അവർ പുറത്തുകടന്നു നോക്കി. വൈഷ്ണവന്മാരാണ് അവരെന്നു ആ മങ്ങിയ വെളിച്ചത്തിൽ വേടന്മാർ കണ്ടു.

“അടുത്തൊന്നാം ഗ്രാമമുണ്ടോ? അവിടേക്ക് ഏതു വഴിയാക്കണം ചെല്ലേണ്ടതു്” എന്നു രാമാനുജശിഷ്യന്മാർ ചോദിച്ചുകൊണ്ടു് അരികേവന്നു.

മഴനനഞ്ഞു കഴുപ്പെട്ട തളിർന്നിരിക്കുന്ന ആ വൈഷ്ണവന്മാരെ കണ്ടപ്പോൾ വേടന്മാർക്കു് അനുതാപമുണ്ടായി. അവർ ആ ആഗതന്മാർക്കു് പുതയ്ക്കുവാൻ വേണ്ടുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ ഉടൻ എടുത്തുകൊണ്ടുവന്നു കൊടുത്തു. കുളിർപോകുവാൻ തീ കത്തിക്കയും ചെയ്തു.

ഇത്രയുമായപ്പോൾ രാമാനുജന്നു് അപ്പം ആശ്വാസമായി. ആ ഉദാരശീലന്മാരായ വനവാസികളുടെ സല്ക്കാരത്താൽ ശിഷ്യന്മാരും സമ്പ്രീതരായി.

അതിൽപ്പിന്നെ ആ വേടന്മാരും രാമാനുജശിഷ്യന്മാരും തമ്മിൽ സംവാദമുണ്ടായി.

വേടന്മാർ—“വൈഷ്ണവന്മാരായ നിങ്ങൾ അകാലത്തു്

ഈ കാട്ടിനുള്ളിൽ അകപ്പെട്ടതെങ്ങിനെ? നിങ്ങൾ

ഇൽ ഇതാ ഇദ്ദേഹം വളരെ തളിർന്നിരിക്കുന്നുവല്ലോ.

നിങ്ങൾ എവിടെനിന്നാണു വരുന്നതു്?”

ശിഷ്യന്മാർ—“ഞങ്ങൾ ശ്രീരംഗത്തുനിന്നു പോന്നവരാണ്.”

“എന്തു്! ശ്രീരംഗത്തുനിന്നോ? ഹാ, ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹീതരായി. എന്നാൽ, ഞങ്ങളുടെ ആചാര്യന്റെ വർത്തമാനമെല്ലാം നിങ്ങൾ അറിയുമല്ലോ. ഞങ്ങളുടെ സർവ്വശോകാപഹനായ ഗുരുദേവൻ—സാക്ഷാൽ രാമാനുജാചാര്യൻ ഇപ്പോൾ എവിടെയാണു്?”

“ആചാര്യരെ നിങ്ങൾ അറിയുമോ?” എന്നു ശിഷ്യന്മാർ അത്ഭുതത്തോടെ ചോദിച്ചു.

“ഞങ്ങൾക്കു് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചു് അധികമൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഞങ്ങളുടെ ഗുരുവായ തിരുപ്പതി

നല്ലാൻ ഞങ്ങളുടെ ഏകയോഗക്ഷേമത്തിനുവേണ്ടി സഭാചാരങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തിയതിൽ ഞങ്ങൾ രാമാനുജനെ ആചാര്യനായി ആരാധിക്കേണമെന്നു വിധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്നുമുതൽ രാമാനുജനെ ശരണംപ്രാപിച്ചവരാണ് ഞങ്ങൾ. അദ്ദേഹത്തെ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം. അദ്ദേഹമാണ് ഞങ്ങളുടെ നാഥൻ. ആദിവാസങ്ങൾക്കുമുമ്പ് ഒരു വൈഷ്ണവൻ ഈ വഴിക്കു ചെല്ലുമ്പോൾ, ഞങ്ങളുടെ ആചാര്യൻ ശ്രീരംഗത്തു നിന്ന് എങ്ങിനെയോ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെന്നു പറയുകയുണ്ടായി. അതു കേട്ടപ്പോൾമുതൽ കഠിനശോകംകൊണ്ടു ഞങ്ങൾക്ക് ഉറണം ഉറക്കവും ഇല്ലാതായിരിക്കുകയാണ്. രാവു പകലും ഞങ്ങൾ ദീനരായി രാമാനുജനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.

“എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയെ ഭഗവാൻ കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ആചാര്യനെ ഭഗവാൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്കുതന്നെ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാ, ഇദ്ദേഹംതന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ രാമാനുജാചാര്യൻ.”

ആദ്യം അവർ അത്ഭുതംകൊണ്ടു നിശ്ചേഷ്ടരും, പിന്നെ ആനന്ദംകൊണ്ടു ആടുന്നവരുമായി. അവരേവരും രാമാനുജപാദങ്ങളിൽ വീണു. അവരിൽനിന്നു അശ്രുധാരയുണ്ടായി.

“ഛാ, ഗുരുദേവാ, സർവ്വജീവദയാപര, ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങയെ ഈ വിപത്തുകാലത്താണല്ലോ കാണേണ്ടിവന്നത്. അഥവാ, ഇതും ദൈവാനുഗ്രഹമാണെന്നായിരിക്കാം ഞങ്ങൾ കരുതേണ്ടത്. മഹാ യശസ്വിയായ അങ്ങയെ ആപത്തുകാലത്തു ആശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്കാണ്

ല്ലോ യോഗമുണ്ടായത്. ഭഗവൽഭക്തന്മാരിൽ സർവ്വാ
ത്ഥമനായ അങ്ങേയ്ക്കു ഈ ആപത്തു എങ്ങിനെയു
ണ്ടായി?”

രാമാനുജൻ—“നിങ്ങൾക്കാർക്കും സങ്കടമുണ്ടാകരുത്. ഈ
വിപത്തുകളും കഷ്ടങ്ങളുമെല്ലാം അപ്പകാലത്തേക്കു
മാത്രമുള്ളതാണ്. ഉടനേ ഉദയം കാണും. ഈ വി
പത്തുകൾക്കുണ്ടു ആർക്കും പേടിവേണ്ട. എല്ലാം ന
ന്മയിൽത്തന്നെയാണു കലാശിക്കുക. ഭഗവാന്റെ
തിരുവുള്ളം ആരുക്കുണ്ടു? ഇങ്ങിനെയൊരു വിപത്തു
എനിക്കു ഉണ്ടാകാതെയിരുന്നാൽ, ഞാൻ ഈ വനാ
ന്തർഭാഗത്തു വരുന്നതാണോ? ഈ പ്രദേശത്തു ഏ
തോ ചിലതെല്ലാം എനിക്കു ചെയ്യുവാനുണ്ടെന്നു
തോന്നുന്നു. അതിനായിരിക്കാം ഭഗവാൻ എന്നെ ഇ
ങ്ങോട്ടു വിട്ടിരിക്കുന്നത്.”

ഈ വാക്കുകൾ കേട്ടു വേടന്മാർ തെളിഞ്ഞു. രാമാ
നുജനും ശിഷ്യന്മാർക്കുമായി അവർ തേനും തിനയും എടു
ത്തുകൊണ്ടുവന്നു കൊടുത്തു. അവർക്കു അതോടുകൂടി വിശ
പ്പടങ്ങി. ആ രാത്രി അവർ സമാധാനത്തോടുകൂടി ഉറ
ങ്ങുകയും ചെയ്തു.

പിറ്റേന്നാൾ രാവിലെ രാമാനുജനും കൂട്ടരും ആ
കാട്ടിൽനിന്നു നാട്ടിലേക്കു പുറപ്പെട്ടു. തന്റെ ശിഷ്യന്മാ
രിൽ ഒരുവനേയും ഒരു വേടനേയും ശ്രീരംഗത്തേക്കയച്ചു
തിൽപ്പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള നാപ്പത്തിയഞ്ചു ശിഷ്യന്മാരോടു
കൂടിയാണ് രാമാനുജൻ യാത്രയായത്. വേടന്മാരിൽ ചി
ലർ അവരെ നാട്ടിമ്പുറംവരേക്കും അനുഗമിച്ചു. അവർക്കു
ആ നാട്ടിലെ ഒരു വീട്ടിൽ വിശ്രമിക്കുവാൻ ഏല്പാടുചെ
യ്ക്കുകൊടുത്തതും വേടന്മാരാണ്.

ആ വീട്ടിൽ രാമാനുജനും കൂട്ടരും പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ, ഗൃഹിണി മാത്രമേ അകത്തുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഗൃഹനായകൻ വേട്ടക്കു പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഭർത്താവിന്റെ അനുജനെ കൂടാതെ യാതൊന്നും പ്രവർത്തിക്കാത്തവളാണു ആ ഗൃഹനായിക. അതുകൊണ്ട്, നായകൻ വരുന്നതുവരെ അവർക്കു അവിടെ കാത്തിരിക്കേണ്ടിവന്നു.

വൈകുന്നേരം ഗൃഹനായകൻ വന്നു. രാമാനുജനും ശിഷ്യന്മാരും വന്നിരിക്കുന്നതറിഞ്ഞു. അവരെ ബ്രാഹ്മണരുടെ അഗ്രഹാരത്തിലേക്കു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുചെല്ലുന്നതിനും, അവിടെ സത്രത്തിൽ ഭോജനത്തിന്നു ഏർപ്പാടുചെയ്യുന്നതിനും ആയാൾ ഭൃത്യനെ നിയോഗിച്ചു.

രാമാനുജനും ശിഷ്യന്മാരും സത്രത്തിലേക്കു പോയി. അവർ ആദ്യം ചെന്നിരുന്ന ആ വീട്ടിലെ നാഥനോട്, വൈഷ്ണവൻ തരുന്ന അന്നം മാത്രമേ ഞങ്ങൾ ഭജിക്കുകയുള്ളുവെന്നു പറയുകയുണ്ടായി. അതുകൊണ്ടാണ് ആയാൾ അവിടെ ഭോജനം തയ്യാറാക്കാതെ അവരെ സത്രത്തിലേയ്ക്കുയച്ചത്.

സത്രത്തിൽ ഭോജനപദാർത്ഥങ്ങളെല്ലാം തയ്യാറായി. ഒരു സ്രീ അകത്തു നിന്നുകൊണ്ട് അവരെ ഭോജനത്തിന്നു വിളിച്ചു. ശിഷ്യന്മാർ സംശയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായി. അന്യ സ്രീയാരോ ചോര വിളമ്പിത്തരുന്നതു അവർക്കു ഉണ്ണുവാൻ ഇഷ്ടമില്ലാ. അവർ ഒന്നും മിണ്ടാതെ അവിടെത്തന്നെ ഇരുന്നു. അവരുടെ മനോഗതം ആ സ്രീക്കു മനസ്സിലായി.

“നിങ്ങൾ എന്നെ സംശയിക്കേണ്ടാ. ഞാനും രാമാനുജപാദങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചവൾ തന്നെയാണ്”—എന്നു അവൾ പറഞ്ഞു.

“അമ്മേ, ഞങ്ങൾ സംശയിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പൊറുക്കണം. നിങ്ങൾ വൈഷ്ണവിയാണെന്നു ഞങ്ങൾ എങ്ങിനെ വിശ്വസിക്കും? നിങ്ങളുടെ വാക്കു ഞങ്ങളിൽ അത്തുതത്തേയും സംശയത്തേയും അധികമായി വളർത്തുന്നു. നിങ്ങൾ ആചാര്യന്റെ ശിഷ്യനായതു എങ്ങിനെയെന്നു ഞങ്ങളോടു പറയാമോ?”

“പറയാം, കേൾക്കുവിൻ! ഈ സംഭവം കഴിഞ്ഞിട്ട് പല വർഷങ്ങളായി. അന്നു ഈ രാജ്യത്തു ഭാര്യണമായി ക്ഷാമബാധയുണ്ടായി. നാട്ടുകാർ പലവഴിക്കും പാഞ്ഞു. ഞാനും എന്റെ ഭർത്താവും നിർഗ്ഗതികളായി പലടത്തും ഉഴന്നുനടന്നു” ഒട്ടക്കം ശ്രീരംഗത്തെത്തി. അവിടെ രാമാനുജൻ വീടുതോറുംചെന്നു ഭിക്ഷവാങ്ങുന്നതു ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അവിടത്തെ നാടുവാഴിയായ അകളങ്കനും പലേ പ്രളക്കന്മാരും രാമാനുജനെ നമസ്കരിക്കുന്നതും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരനാൾ ഞങ്ങൾപാകുന്ന വീട്ടിലേക്കു രാമാനുജൻ ഭിക്ഷയ്ക്കായി വന്നു. ഞാൻ ഓടിച്ചെന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കൈകൂപ്പിനിന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം “കുഞ്ഞേ, നിനക്കെന്താണുവേണ്ടതു്.” എന്നു എന്നോടു വാത്സല്യത്തോടെ ചോദിച്ചു. “സപാമിൻ, താങ്കൾ വീടുവീടായിനടന്നു പിടിച്ചെടുക്കുന്നതു ഞാൻ കാണാറുണ്ട്. നാടുവാഴിമുതൽ സർവ്വജനങ്ങളും താങ്കളെ പൂജിക്കുന്നതും ഞാൻ കാണുന്നു. ഇങ്ങിനെ പൂജിക്കുവാൻതക്കവണ്ണം താങ്കൾക്കുള്ള മഹത്വം എന്താണെന്നു എന്നോടു പറയാമോ” എന്നു ഞാൻ വണക്കത്തോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു.

“മകളേ, എനിക്കു വിശേഷിച്ചു മഹത്വമൊന്നുമില്ല. ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടെ അവരുടെ അടുക്കൽ ചെന്നു ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യാദിഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ചു വർണ്ണിച്ചുകേൾ

പ്പിക്കാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവർക്കു എന്നിൽ അപ്പം പ്രിയമുണ്ടായിരുന്നുമാത്രം.”

“ആ വസ്ത്രം എന്നെയും കേൾപ്പിക്കാമോ.?”

“അത് ആർക്കും കേൾക്കാവുന്നതുതന്നെ. അതു കേൾക്കുന്നതിനു ജാതിഭേദമോ സ്ഥിതിഭേദമോ പ്രതിബന്ധമല്ല. എന്നു ആരംഭിച്ചു രാമാനുജൻ ആഹ്ലാദപ്രദമായ പല കീർത്തനങ്ങളും എന്നെ കേൾപ്പിച്ചു. ഞാൻ ആനന്ദത്തിൽ നിമഗ്നയായി.

കുറച്ചുകാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ക്ഷാമം നിശ്ശേഷം നീങ്ങി ഈ രാജ്യം സുഭിഷ്ടമായിരുന്നു എങ്ങൾ കേട്ടു. ഉടനെ എങ്ങൾക്കു ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള പുറപ്പാടായി; എന്നിങ്ങനെ രാമാനുജനിൽനിന്നു ഒരിക്കൽ കൂടിയും ഉപദേശം കേൾക്കേണമെന്നു ആഗ്രഹമുണ്ടായി. ഞാൻ പരായീനയായ സ്രീയാകയാൽ തനിയെ പുറത്തേക്കും ചെല്ലുവാൻ അനുജത്തെയില്ലാ. രാമാനുജനെ ആവശിക്കേണം കാണുന്നതുമില്ലാ. എന്റെ മനസ്സ് ഉഴറിത്തുടങ്ങി. എങ്ങൾക്കു പുറപ്പെട്ടേണ്ടതിനുള്ള കാലമായി. രാമാനുജനെ ഒരിക്കൽ കൂടിയും കണ്ടു ഉപദേശം ഗ്രഹിക്കുന്നതിന്നു സാധിക്കാത്തതിൽ ഞാൻ ശോകാവേശത്താൽ ഉന്മത്തയെപ്പോലെയാക്കി. അപ്പോഴുണ്ടതാ, എന്റെ ഭാഗ്യത്തിന്നു, രാമാനുജൻ ആ വഴിക്കുവരുന്നു. ഞാൻ ഓടിച്ചെന്നു കാൽ വീണു. എന്നിങ്ങനെ ഒരിക്കൽ കൂടിയും ഉപദേശം തന്നു അനുഗ്രഹിക്കേണമെന്നു ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു. അദ്ദേഹം ദയാപൂർവ്വം ദാനപരഹിതമായൊരു എന്നിങ്ങനെ പദേശിച്ചുതന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി വല്ലതുമാരുവസ്തു എന്നിങ്ങനെ തരേണമെന്നു ഞാൻ വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ, തൽക്കാലം തന്റെ കൈവശം വേറെയൊന്നുമില്ലെന്നു പറഞ്ഞു മെതിയടികൾ രണ്ടും കാലിൽനിന്നുഴിച്ചു

എനിക്കു തന്നെ അദ്ദേഹം എന്നെ ആശീർവ്വദിക്കുകയും ചെയ്തു. അതുകഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ എന്റെ ഭർത്താവോടു കൂടി ഇങ്ങോട്ടുപോന്നത്. അന്നുമുതൽ നാൾതോറും കുളിച്ചു ശുചിയായി ആ മെതിയടികളെ പൂജിച്ചതിൽ പ്പിന്നിടുമാത്രമേ ഞാൻ ഉൾക്കഴിക്കാറുള്ളൂ”.

ഇങ്ങിനെ അവൾ പറഞ്ഞതെല്ലാം കേട്ടപ്പോൾ രാമാനുജശിഷ്യന്മാർക്കുണ്ടായ അത്ഭുതത്തിന്നു അതിരുകളായില്ല. ഭർഗ്ഗമവനാന്തരത്തിലും വിദൂരഗ്രാമപ്രദേശത്തിലുമെല്ലാം രാമാനുജനാമം മാറൊലിക്കൊള്ളുന്നുവല്ലോ. എങ്കിലും, ഒന്നുകൂടിയും അവർ പരീക്ഷിച്ചുനോക്കേണമെന്നതോന്നി.

“അമ്മേ ആചാര്യരെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഞങ്ങൾ ആരെല്ലാമാണെന്നു ആ വിളക്കെടുത്തുകൊണ്ടുവന്നു ഒന്നു നോക്കൂമോ? ഞങ്ങളിൽ ആരെയെങ്കിലും ശ്രീരംഗത്തുവെച്ചു നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നു അറിയാമല്ലോ.”

ഇതുകേട്ടു ആ സ്ത്രീ വിളക്കെടുത്തു അടുത്തുചെന്നു അവരെ ഓരോരുത്തരെയായി നോക്കി. ഒന്നാ മിണ്ടാതെ. രാമാനുജൻ അടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ആ സ്ത്രീ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്കൽ വന്നു. ആപാദമൂഡം ഒന്നു നോക്കിയതിൽപ്പിന്നെ അവൾ തൊഴുതു കുന്തിട്ടു.

“സപാമിൻ; ഈ പാദങ്ങൾ എന്റെ ഗുരുദേവന്റെതുതന്നെ. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്തേക്കു അത്ര സൂക്ഷിച്ചുനോക്കിയിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം എനിക്കായി മെതിയടികൾ അഴിച്ചുതരുമ്പോൾ ആ പാദങ്ങളെ ഞാൻ നല്ല വണ്ണാനോക്കിയിട്ടുണ്ട്. അന്നുമുതൽ അതു എന്റെ മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞുകിടക്കുന്നതുണ്ട്. ആ പാദങ്ങളെ അലങ്കരിച്ചിരുന്ന മെതിയടികളെ ഞാൻ നാൾതോറും പൂജിക്കാറുണ്ടല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കണ്ട ആ ഗുരുദേവപാദങ്ങൾ

തന്നെയാണ് ഇതുമെന്നു വിശ്വാസത്തോടെ പറയുവാൻ എനിക്കു തോന്നുന്നുണ്ട്.

രാമാനുജൻ അപ്പോഴാണ് മെന്തെത്ത ലംഘിച്ചത്:—“എന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തു വിചാരിക്കുന്നു! ഇത്ര ഉൽകൃഷ്ടമായ ഭക്തി നിങ്ങൾ എവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്? ഈ സുവ്രതയെ ഞാൻ മറന്നിട്ടില്ല. ഇവളുടെ വൃത്താന്തമെല്ലാം ഇവളിൽനിന്നുതന്നെ നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊള്ളട്ടേ എന്നുവെച്ചാണ് ഞാൻ അടങ്ങിയിരുന്നത്. ഇന്നു നിങ്ങൾക്കു സുദിനമാണ്. ഈ പുണ്യശീലയെ ഭരിക്കുന്നതിന്നു ഭാഗ്യമുണ്ടായല്ലോ. വരുവിൻ, ഇവൾ തന്നെ അമൃതാനന്ദനമുക്ക് തൃപ്തിയോടെ ഭജിക്കാം.”

അപ്രകാരം അവരെല്ലാവരും അകത്തുചെന്നു ഉറങ്ങുകഴിച്ചു. അവർക്കുണ്ടായ സംപ്രീതിക്കു അളവില്ല. അവർ ആ സത്രത്തിൽത്തന്നെ കിടന്നുറങ്ങുകയും ചെയ്തു.

ചിരൈന്നാൾ ആ സ്ത്രീയുടെ ഗൃഹത്തിലാണ് രാമാനുജനും ശിഷ്യന്മാരും ഭോജനമുണ്ടായത്. അന്നു അവളുടെ ഭർത്താവും രാമാനുജന്റെ ശിഷ്യനായി. അവളുടെ പേർ ചോലാഞ്ചലാമ്മാൾ എന്നും, അവളുടെ ഭർത്താവിന്റെ പേർ രാഗദാസനെന്നുമാണ്. അവളെ കൊണ്ടുപിരിയ്ക്കാൻ എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട്.

ആ ദമ്പതികളുടെ സൽക്കാരങ്ങളാൽ സംപ്രീതനായി രാമാനുജൻ അവിടെ കുറച്ചുനാൾ പാർത്തു. രാഗദാസൻ ഉദാരവൃത്തനായ ധനവാനാകകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൽനിന്നു രാമാനുജനും ശിഷ്യന്മാരും പല സാഹായ്യങ്ങളുമുണ്ടായി. അവിടെവെച്ചാണ് തന്റെ ഒളിവേഷത്തെ മാറ്റി രാമാനുജൻ വീണ്ടും സന്യാസവേഷം ധരിച്ചു.

തു്. ശ്രീരാഗവർത്തമാനം അറിഞ്ഞുവരുന്നതിലേയ്ക്കു ശിഷ്യരിൽ രണ്ടുപേരെ അപ്പോഴും അയയ്ക്കുകയുണ്ടായി.

രാമാനുജൻ ആ ഗൃഹത്തിൽ താമസിക്കുന്നതിനിടയ്ക്കു് അതിന്നടുത്തുള്ള ജലഗ്രാമത്തിൽ ആണ്ടാൻ ചെന്നു് അവിടെ പരമതത്ത്വമായുള്ളവരെയെല്ലാം രാമാനുജമതത്തിലേയ്ക്കു ചേർത്തു. അതിൽപ്പിന്നെ രാമാനുജനും മറ്റു ശിഷ്യന്മാരും ആ ഗ്രാമത്തിലേക്കു പോയി. അവിടെവെച്ചാണു വടകനമ്പിയാർ രാമാനുജന്റെ ശിഷ്യനായതു്. ചിലനാൾ ജലഗ്രാമത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചതിൽപ്പിന്നെ രാമാനുജൻ നരസിംഹപുരത്തിലേയ്ക്കു തിരിഞ്ഞു. രാമാനുജപാദങ്ങളെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രവും, രാമാനുജസ്തംഭത്താൽ പരിപാവനമായതെന്നു കൊണ്ടാടുന്ന ഒരു അരുവിയും ജലഗ്രാമത്തിൽ ഇപ്പോഴുമുണ്ടു്.

രാമാനുജൻ നരസിംഹപുരത്തിൽ മേവുന്ന കാലത്താണു് അദ്ദേഹത്തിൽനിന്നു വടകനമ്പിയാർവിശിഷ്ടാദൈവതസിദ്ധാന്തമെല്ലാം പഠിച്ചതു്. നരസിംഹപുരവാസികൾ രാമാനുജശത്രുവായ ചോഴമന്നന്റെ നാശത്തിന്നു പല മന്ത്രതന്ത്രങ്ങളും പ്രയോഗിക്കുകയുണ്ടായത്രേ.

അനന്തരം രാമാനുജൻ തൊണ്ടവൂരിലേക്കു യാത്രയായി. ഇപ്പോൾ ആ നാട്ടിന്നു തൊന്നൂര എന്നാണു പേരു്. മൈസൂരിൽനിന്നു പതിനാറു നാഴിക വടക്കാണതു്. തൊണ്ടവൂർ നമ്പി രാമാനുജന്റെ ശിഷ്യനാണു്. ആ നമ്പിയുടെ വസതിയിലാണു രാമാനുജൻ പാർത്തതു്. ഏററവും ദരിദ്രനാണു തൊണ്ടവൂർ നമ്പി. അതുകൊണ്ടു രാമാനുജനേയും ശിഷ്യന്മാരേയും യഥാർഹം സൽക്കരിക്കുന്നതിലേയ്ക്കു ചോലാഞ്ചലാമ്മാളുടെ ഭർത്താവായ രംഗദാസൻ ഒരായിരം പൊൻപണം നമ്പിക്കു കൊടുത്തു.

തൊണ്ടവൂർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആ നാട്ടിലെ അപ്പോഴത്തെ രാജാവു വിട്ടൽദേവനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്നു രൂപയെഴുവനസമ്പന്നനായി ഒരു പുത്രിയുണ്ട്: അവളുടെ സൗന്ദര്യവും സൗശീല്യവും അന്യാദൃശമാണ്. എന്നാൽ ദുർവിധിയാൽ അവൾക്കു പിശാചുബാധയുണ്ടായി. വെറും പിശാചികളെപ്പോലെ അവൾ ബീഭത്സചേഷ്ടകൾ കാണിച്ചുതുടങ്ങി. ഇതിൽനിന്നു വിട്ടൽരാജാവിന്നും കുടുംബത്തിന്നും തീവ്രശോകമുണ്ടായി.

ഒരുനാൾ, തൊണ്ടവൂർനമ്പിയാർ കൊട്ടാരത്തിലെ അന്തഃപുരത്തിൽ ഭിക്ഷയ്ക്കു ചെന്നപ്പോൾ അവിടെയുള്ള വരെല്ലാം ശോകാധീനരായി വർത്തിക്കുന്നതു കണ്ടു സംശയിച്ചു. രാജ്ഞിയുടെ മുഖവും വാടി വിളർത്തിരിക്കുന്നു. “അമ്മേ, എന്തു അമംഗളമാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്? ബന്ധുമിത്രങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും മരിച്ചുവോ?” എന്നു നമ്പി ചോദിച്ചു.

“മരണമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ പൊറുക്കുമായിരുന്നുവല്ലോ. അതിനേക്കാൾ കഠിനമാണ് ഞങ്ങളെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന ആപത്തു്. ഞങ്ങൾക്കു് ഒരു മകളേയുള്ളു. അവളുടെ ശീലഗുണങ്ങളേയും അവളുടെ രൂപസൗന്ദര്യത്തേയും എല്ലാവരും കൊണ്ടാടിയിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ അവളെ കാണുമ്പോൾ മനസ്സു പിളർന്നുപോകുന്നു. അവളെ ഏതോ ദുർദ്ദേവത എങ്ങിനെയോ ബാധിച്ചു് ഭയങ്കരമായി വലയ്ക്കുന്നു. ആ ബാധയെ അകറ്റുവാൻ ഇനി ബാക്കിയൊന്നും ഞങ്ങൾക്കു ചെയ്യുന്നോക്കുവാൻ ഇല്ലെന്നായി. ഞങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യട്ടേ” —എന്നിങ്ങിനെ രാജ്ഞി ഏറ്റവും ദീനതയോടെ പറഞ്ഞു.

“കഷ്ടം! ഇതു ഞാൻ ഇന്നേവരെ അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ. എന്റെ ഗുരുദേവനായ രാമാനുജാചാര്യർ നമ്മുടെ ഭാഗ്യ

ത്താൽ ഈ നാട്ടിൽ എഴുന്നള്ളിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരേ നോട്ടംകൊണ്ട് ഏതു ഘോരപിശാചവും ഒഴിഞ്ഞു പോകും"—എന്ന് ആരംഭിച്ച കാഞ്ചീപുരത്തിൽവെച്ചു രാമാനുജൻ ബ്രഹ്മരക്ഷസ്സിനെ ഓടിക്കയറുണ്ടായ ആ സംഭവം വടകനമ്പിയാർ രാജ്ഞിയോടു പറഞ്ഞു.

രാജ്ഞി ഉടനേതന്നെ ഭർത്താവിനെ ചെന്നുകണ്ടു വടകനമ്പിയിൽനിന്നു കേട്ടതെല്ലാം അറിയിച്ചു. അങ്ങിനെയാണെങ്കിൽ കൊട്ടാരത്തിലേയ്ക്കു രാമാനുജനെ ക്ഷണിച്ചു് ആഘോഷത്തോടെ സൽക്കരിക്കേണമെന്നു രാജ്ഞിയെ ധരിപ്പിച്ചു രാജാവു് അതിലേയ്ക്കൊരുങ്ങി. കേമമായ നിലയിൽ വിരുന്നിന്നു വട്ടംകൂട്ടി ആ നാട്ടിലെ വിദ്വാന്മാരെയെല്ലാം ക്ഷണിച്ചു.

വിട്ടലരാജാവിനെ മുഖൊരിക്കൽ ഡൽഹി ചക്രവർത്തി തന്റെ ബലത്താൽ ബന്ധിച്ചു കാരാഗാരത്തിൽ അടച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നീടു് അദ്ദേഹത്തെ വിട്ടയയ്ക്കുമാറായ പ്ലോഡ് ബന്ധനസ്ഥനായിരുന്നതിന്നു് അടയാളമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈവീരലുകളിലൊന്നു ചക്രവർത്തിയുടെ ആജ്ഞപ്രകാരം ഹേദിച്ചുകളഞ്ഞു. അങ്ങിനെയുള്ള ആൾ വിരുന്നനൽകിയാൽ അതു കൈക്കൊള്ളുന്നത് ആ ചാരവിരോധമാണെന്നു് അവിടത്തെ ബ്രാഹ്മണരെല്ലാം പിന്മാറി. അങ്ങിനെയുള്ള മൃഗതയൊന്നും രാമാനുജനില്ലല്ലോ. സന്യാസിയായ തനിക്ക് കൊട്ടാരത്തിൽചെന്നു രാജകീയമായ സല്ക്കാരങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളുന്നതിൽ മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന്നു് അപ്രിയം തോന്നിയുള്ളു. ആതുരരക്ഷണത്തിന്നാകയാൽ രാജധാനിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതു തെറ്റല്ലെന്നു തൊണ്ടവൂർനമ്പിയാർ വാദിച്ചു രാമാനുജനെ അങ്ങോട്ടു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. ആ നാട്ടിലെ ബ്രാ

മമണരാരും തന്റെ വിരുന്നിന്നു വരാതിരുന്നതുകൊണ്ട് വിട്ടലരാജാവിന്നു രാമാനുജനിൽ അധികമായ ഭക്തിയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം ഗംഭീരമായ ആധ്യാത്മരഹസ്യങ്ങളോടേ രാമാനുജനെ സൽക്കരിച്ചു.

രാജാവും രാജ്ഞിയും ഭക്തിപൂർവ്വം നമസ്കരിച്ച പ്രാർത്ഥിക്കയാൽ രാമാനുജൻ തന്റെ പാദതീർത്ഥത്തെ എടുത്തു ആ പിശാചഗ്രസ്തയായ രാജകുമാരിയിൽ യഥാവിധി തളിക്കുവാൻ ആജ്ഞാപിച്ചു. അങ്ങിനെ ചെയ്തതോടുകൂടി പിശാചുബാധ നീങ്ങി ആ കുമാരി ഉറക്കത്തിൽനിന്നെന്നപോലെ ഉണർന്നുണർന്നു. യാതൊരു പീഡയും അവളിൽ ഇല്ലെന്നായി.

ഈ അത്ഭുതകർമ്മംകൊണ്ട് ആ രാജധാനിയിലെ സർവ്വജനങ്ങളും അഭയപ്രാർത്ഥനയോടേ രാമാനുജസ്തന്നിയിൽ ചെന്നു നമസ്കരിച്ചു. അന്നുതന്നെ ആ രാജകുടുംബം രാമാനുജമതത്തെ അവലംബിക്കുകയും ചെയ്തു. അന്നുമുതൽ വിട്ടൽദേവന്റെ പേര് വിഷ്ണുവർദ്ധനനെന്നായി.

വിട്ടൽദേവൻ ആദ്യം ജൈനമതസ്ഥനായിരുന്നുവത്രേ. ആ മതത്തിന്റെ ഉൽക്കർഷത്തിനുവേണ്ടി അദ്ദേഹം വളരെയെല്ലാം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിശിഷ്ടാദൈവതസിദ്ധാന്തത്തെ അംഗീകരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ജൈനമതത്തെ വെറുത്തു. 790 ജൈനക്ഷേത്രങ്ങളെ അദ്ദേഹം വിഷ്ണുക്ഷേത്രങ്ങളാക്കി മാറ്റി. അദ്ദേഹം ജൈനമതത്തിന്നു കൊടുത്തിരുന്ന ധനത്തെയെല്ലാം പിൻവലിച്ചു, അതിനെക്കൊണ്ട് അഞ്ചു വിഷ്ണുക്ഷേത്രങ്ങൾ വമ്പിച്ച നിലയിൽ വേരെയും നിർമ്മിച്ചു. ജൈനക്ഷേത്രങ്ങളെ നശിപ്പിച്ച അവയിലെ കല്ലുകൊണ്ട് ഒരു തടാകമുണ്ടാക്കി. അതിന്നു തിരുമലസാഗരമെന്നാണു പേര്. ശ്രീരാഗപ

ട്ടണത്തിൽ കാവിരിനദിയുടെ ഇരുതീരങ്ങളിലുള്ള ഭൂമിയെ യെല്ലാം അദ്ദേഹം രാമാനുജനു ദാനം ചെയ്തു. ആ പ്രദേശത്തെ നഗരമാക്കി അഷ്ടഗ്രാമമെന്നു പേർകൊടുത്തു, അതിന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ നിയമിക്കുകയുണ്ടായി.

രാജാവ് അന്യമതത്തെ അവലംബിച്ചുവെന്നു മാത്രമല്ല, ജൈനമതത്തെ ദ്രോഹിക്കുകൂടിയും ചെയ്യുന്നതു കണ്ടപ്പോൾ ജൈനന്മാർ കൂട്ടത്തോടെ ഇളകി. തങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്ന അത്ത്സം അധികാരവുമെല്ലാം വൈഷ്ണവന്മാരിലേക്കു മാറുന്നതുകണ്ട് അവർ രാമാനുജനോടാണു ദേവചമുണ്ടായത്. പന്തീരായിരത്തോളം ജൈനന്മാർ ഒരേകാലത്തു രാമാനുജനോടു എതിർത്തുവന്നുവത്രേ. എന്നാൽ, ഭരാധർഷണായ ആ മഹാതേജസ്വികി എത്രയും ആളുകൾക്കെതിരേ മന്ദസ്ഥിതത്തോടെ നില്ക്കുന്നതിൽ കൂസലുണ്ടായില്ല. എതിർത്തുവന്നവരെല്ലാം രാമാനുജന്റെ ഭഗവൽകീർത്തനം കേട്ടതോടുകൂടി ഇണങ്ങിച്ചേരുകയാണുണ്ടായത്. അതുതകർപ്പായും, അനുഗൃഹീതപുരുഷനുമാണു രാമാനുജനെന്നു അവർ ഒടുവിൽ കൊണ്ടാടി. അവരേവരും ജൈനമതത്തിൽനിന്നു മാറി വൈഷ്ണവമതത്തെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഈ മഹത്തായ വിജയത്തിൽ അധികം ആഘോഷമുണ്ടായതു വിഷ്ണുവർദ്ധനനാണു്. അദ്ദേഹം രാമാനുജനെ ഈശ്വരനായി ആരാധിച്ചു.

ഇങ്ങിനെ രാമാനുജൻ രാജാവിനാലും ജനങ്ങളാലും പുജിതനായി ഏതാനും നാൾ തൊണ്ടവൂരിൽ വൗണത്തിൽപ്പിന്നെ, പ്രശാന്തമായ ജീവിതത്തിനുവേണ്ടി നരസിംഹപുരത്തേക്കു പോന്നു.

വൈഷ്ണവന്മാർക്കു കറിയ ഭുജനമുള്ള തിരുമണ്ണ് ആ നാട്ടിലെങ്ങും കിട്ടാതെ രാമാനുജൻ വിചരിച്ചു. കരുതി യിരുന്നതെല്ലാം കഴിയാറായി. അതില്ലാതെയായാൽ തന്റെ വൈഷ്ണവജീവിതം നിഷ്പ്രഭമായേക്കുമല്ലോ എന്ന് അദ്ദേഹം തീവ്രതരം പരിതപിച്ചു.

അന്നു രാവിൽ സ്വപ്നത്തിൽ ഭഗവാൻ അരികേവെന്ന്, “വത്സാ, അതാകാണുന്ന യദഗ്നിരിയിലേക്കു നീ വരുമെന്നു ഞാൻ കാത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്; അവിടെ വന്നാൽ നിനക്കുവേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഞാൻതരാം” എന്ന് അരുളിച്ചെയ്തു മറഞ്ഞതായി രാമാനുജൻ കണ്ടു. പ്രഭാതത്തിൽ ഈ സംഭവം ശിഷ്യന്മാരെ അറിയിച്ചു. രാജാവും അതുകേട്ടു. ഉടനേ ആൾക്കാരെ വിട്ടു യദഗ്നിരിയിലേക്കു വഴിയുണ്ടാക്കി. പരിവാരങ്ങളോടുകൂടി രാമാനുജൻ അങ്ങോട്ടു ചെല്ലുകയും ചെയ്തു.

അവിടെയുള്ള വേദസരസ്സ് എന്നേ തടാകത്തിലാണു സ്നാനം ചെയ്തതു്. ദത്താത്രേയന്റെ ആശ്രമസ്ഥാനത്തിന്നരികേ നിന്നുകൊണ്ടു് ഇരുന്നാരി. പിന്നെ ആ മലയിലെല്ലാം തിരുമണ്ണ് അന്വേഷിച്ചു നടന്നു. ഒരിടത്തും കണ്ടില്ലാ. സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു.

അന്നുരാത്രി ഉറങ്ങുമ്പോൾ രാമാനുജനു വീണ്ടും സ്വപ്നമുണ്ടായി. “കല്യാണസരസ്സിന്റെ തെക്കുപടിഞ്ഞാറായുള്ള ആ ചെമ്പകത്തോട്ടത്തിൽ നീ ചെല്ലണം. അവിടെ ഒരു ബകളവൃക്ഷം ഒററയ്ക്കു നില്ക്കുന്നുണ്ടു്. അതിന്റെ നേരേ തെക്കു തഴച്ചുവളർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു തുളസി ചെടി കാണാം. അതിന്റെ മൂലത്തിൽ എറുമ്പുപററുണ്ടു്. അതിൽനിന്നു് എന്നെ നിനക്കു കിട്ടും. പിന്നെ ആ കല്യാണസരസ്സിന്റെ വടക്കുപടിഞ്ഞാറായി

നോക്കിയാൽ അവിടെ തിരുമണ്ണ കാണാം" എ,ന്നിങ്ങിനെ ഭഗവാൻ വന്നു പറഞ്ഞത് അന്തർദ്ധാനം ചെയ്തു.

നേരം പുലർന്നു. രാമാനുജൻ ആഹ്ലാദത്തോടെ എഴുന്നേറ്റു. പെരുവാണികം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ആ തുളസീമൂലത്തിലേക്കു നേരേ ചെന്നു. അനേകായിരംപേർ അവിടെ കൂടി. എരുമ്പിൻപുററല്ലാം തട്ടിനീക്കി അവിടെ കഴിച്ചുനോക്കിയപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹം കണ്ടു. സർവ്വജനങ്ങളും അതു അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കി. അവർ സന്തോഷംകൊണ്ടു് ആത്മവിളിച്ചു.

അനന്തരം രാമാനുജൻ കല്യാണസരസ്സിന്റെ വടക്കു പടിഞ്ഞാറോട്ടായി നടന്നു. അവിടെ ഒരിടത്തു തന്റെ ഭണ്ഡു കൊണ്ടു് തട്ടിക്കാണിച്ചു. ആർക്കാർ അവിടെ വെട്ടിക്കഴിച്ചപ്പോൾ ധാരാളമായി തിരുമണ്ണുള്ളതു കണ്ടു. അതു മുഴുവൻ രാമാനുജൻ തന്നെറതാക്കി.

തുളസീമൂലത്തിലെ എരുമ്പിൻപുററിനുള്ളിൽ കണ്ടു കിട്ടിയ വിഗ്രഹത്തിന്നു ശാസ്ത്രവിധിപോലെ മഹാക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുവാൻ വിഷ്ണുവർദ്ധനൻ തയ്യാറായിരങ്ങി. സ്വന്തം മേൽനോട്ടത്തിൽ ഒട്ടും ലോഭംകൂടാതെ പണികളെല്ലാം ഭംഗിയായി നടത്തി. രാമാനുജൻ ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ പാഞ്ചരാത്രവിധിപോലെ പൂജാക്രമം ഏർപ്പെടുത്തി, ആദ്യം മൂന്നു ദിവസത്തേക്കു താൻതന്നെ പൂജിക്കയും, പിന്നീടു അവിടത്തെ അർച്ചകനായി തന്റെ ശിഷ്യനായ രാഗരാജഭട്ടനെ നിയമിക്കയും ചെയ്തു.

ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉത്സവത്തിന്നു എഴുന്നള്ളിക്കുവാൻ നല്ലൊരു വിഗ്രഹവേണമെന്നു രാമാനുജന്നു തോന്നി. ഡൽഹി ചക്രവർത്തിയുടെ രാജധാനിയിൽ രാമപ്രിയ വിഗ്രഹമുണ്ടെന്നറിഞ്ഞു, അതു കിട്ടിയാൽ തന്റെ അഭിലാഷം പൂർത്തിയാകുമെന്നു അദ്ദേഹം നിശ്ചയിച്ചു.

ഈ രാമപ്രിയവിഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഐതിഹ്യം ചുരുക്കത്തിലിങ്ങിനെയാണ്:—

പ്രസ്തുത വിഗ്രഹം ആദികാലത്തു സാക്ഷാൽ രാമചന്ദ്രൻ പൂജിച്ചിരുന്നതാണ്. അങ്ങിനെയാണ് അതിന്നു രാമപ്രിയൻ എന്നു പേരുണ്ടായത്. രാമപ്രിയൻ അതിനെ ഹനുമാനു കൊടുത്തു. ഹനുമാനിൽനിന്നു അതു കുശന്നു കിട്ടി. കുശന്റെ പുത്രിയായ കനകമാലിനിയിൽനിന്നു അതു യാദവകുലത്തിലേക്കു പകർന്നു. ബലരാമൻ അതിനെ നാരായണാദ്രിയിൽ കൊണ്ടുവന്നു പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. അന്നുമുതൽ ആ പർവ്വതത്തിന്നു യദുഗിരിയെന്നു പേരുണ്ടായി. പിൽക്കാലത്തുണ്ടായ രാജാക്കന്മാർ പരസ്പരം കലഹിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതിനാൽ, ഈ നാട്ടിലെ രാജാവു രാമപ്രിയക്ഷേത്രത്തെ ഉള്ളടക്കിക്കൊണ്ട് വലിയൊരു കോട്ടയുണ്ടാക്കി. മേൽക്കോട്ട എന്നാണ് അതിനെ ജനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും വിളിച്ചുവരുന്നത്. ഗജിനി മുഹമ്മദിന്റെ കാലത്തു മുസൽമാന്മാർ ഇന്ത്യയെ ആക്രമിച്ചുവന്നപ്പോൾ മേൽക്കോട്ടയേയും ധ്വംസിക്കുകയുണ്ടായി. അന്നു അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന രാമപ്രിയവിഗ്രഹത്തെ അവർ അപഹരിച്ചുകൊണ്ടുപോയി. അങ്ങിനെ അതു മുഗൾ രാജധാനിയിലേക്കു കടന്നു.

ഡൽഹിയിൽചെന്നു ചക്രവർത്തിയേ കണ്ട് ആ രാമപ്രിയവിഗ്രഹത്തിനായി അത്ഭിഷേകവാൻ നിശ്ചയിച്ചു. രാമാനുജൻ പുറപ്പെട്ടു. മാർഗ്ഗസുഖത്തിന്നു വേണ്ടുന്ന എല്ലാ ഏർപ്പാടുകളും വിഷ്ണുവർദ്ധനൻ ചെയ്തുകൊടുത്തു. ശിഷ്യന്മാരും പരിചാരകന്മാരും പടയാളികളും വാഹനങ്ങളും സാമാനങ്ങളുമായിട്ടാണ് ആ യാത്ര. അന്നു വിഷ്ണുവർദ്ധനനും ഡൽഹിചക്രവർത്തിയും തമ്മിൽ സഖ്യത്തിലായിരുന്നു.

ചക്രവർത്തി യഥാർഹം രാമാനുജനെ സല്ക്കരിച്ചു. ആഗമനോദ്ദേശം ധരിച്ചപ്പോൾ അതു സാധിപ്പിക്കുന്നതിന്നു ചക്രവർത്തിക്കു വിരോധമൊട്ടും ഉണ്ടായില്ല. പലേ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽനിന്നും കിട്ടിത്തുളള അസംഖ്യം വിഗ്രഹങ്ങൾ അവിടെയൊരിടത്തു കൂട്ടിനിട്ടിട്ടുണ്ട്. തന്നിക്കു വേണ്ടുന്ന വിഗ്രഹം അവിടെച്ചെന്നു തിരിഞ്ഞെടുക്കാമെന്നു രാമാനുജൻ ചക്രവർത്തിയിൽനിന്നു അനുജ്ഞകിട്ടി.

അപ്രകാരം ചെന്നുനോക്കിയതിൽ അവിടെ രാമപ്രിയവിഗ്രഹത്തെ കണ്ടില്ല. പുരാതനമായ ആ ദിവ്യമോഹനവിഗ്രഹം ഇങ്ങിനെയുള്ള ചപ്പുചവറുകൾക്കിടയിൽ കിടക്കുകയില്ലെന്നും, അതു അന്തഃപുരത്തിലെങ്ങാനും മഹാർഹമായ സ്ഥാനത്തു ഉല്പസിക്കുന്നുണ്ടാവാമെന്നും രാമാനുജനു തോന്നി. അതു അദ്ദേഹം ചക്രവർത്തിയെ അറിയിച്ചു.

അന്തഃപുരത്തിലെങ്ങാനും വല്ല വിഗ്രഹവുമുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിച്ചു അതു എടുത്തുകൊണ്ടുവരുവാൻ ചക്രവർത്തി ആളെ അയച്ചു. ചക്രവർത്തിയുടെ ഒരു പുത്രി ആ കമനീയവിഗ്രഹത്താൽ ആവർജ്ജിതയായി അതിനെ തന്റെ ആലയത്തിൽ അലങ്കരിച്ചുവെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. ആജ്ഞപ്രകാരം അവിടെനിന്ന് എടുത്തു രാജസന്നിധിയിലേക്കു കൊണ്ടുപോയി. ചക്രവർത്തി അതിനെ രാമാനുജനു നൽകുകയും ചെയ്തു.

കൃതാർത്ഥനാശ്ശീൻ രാമാനുജൻ ആ രാമപ്രിയവിഗ്രഹത്തോടുകൂടി യദഗിരിയിലേക്കു മടങ്ങി.

ഇതത്രയും കഴിഞ്ഞതിൽപ്പിന്നെയാണു വിഗ്രഹം നഷ്ടമായിരുന്നു രാജകുമാരി അറിഞ്ഞത്. അതോടുകൂടി അവൾ സർവ്വവിഷയങ്ങളിലും വിരക്തയായി. തന്റെ പ്രാണനാണു നഷ്ടമായതെന്ന് അവൾ വിലപിച്ചു. രാ

മവ്രിയനോടുകൂടിയല്ലാതെ തനിക്കു ജീവിതമില്ലെന്ന് അവൾ പ്രതിജ്ഞചെയ്തു.

ചക്രവർത്തി ധർമ്മസങ്കടത്തിലായി. ദത്താപഹാരം അരുതാത്തതാണ്. കൊടുത്തതിനെ മടക്കിച്ചോദിക്കുന്നത് തന്റെ സ്ഥിതിക്കു യുക്തമല്ല. എന്നാൽ, മകളെ രക്ഷിക്കേണ്ടതെങ്ങിനെ?

താൻതന്നെ ചെന്നു രാമാനുജനെ കണ്ടു കാര്യം നേടി കൊള്ളാമെന്നു അവൾ അച്ഛനെ അറിയിച്ചു. അതിന്ന് അനുജ്ഞകൊടുക്കുകയേ ചക്രവർത്തിക്കു നിർവാഹമുണ്ടായുള്ളൂ. മകളോടൊന്നിച്ചു, തന്റെ മകനായ കബീരിനേയും അദ്ദേഹം അയച്ചു.

മാർഗ്ഗമദ്ധ്യേ രാജകുമാരിയ്ക്കു രാമാനുജനെ കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു. രാമവ്രിയവിയോഗം ഒരു നിമിഷത്തേക്കുപോലും താൻ സഹിക്കുന്നതല്ലെന്നും, എന്നാൽ ദത്താപഹാരമെന്ന പാപത്തിന്നു തന്റെ അച്ഛനെ താൻ ആളാക്കുന്നതല്ലെന്നും അറിയിച്ചു, തന്റെ ഇനിയുള്ള കാലം ആ രാമവ്രിയവിഗ്രഹത്തോടുകൂടിത്തന്നെ കഴിയുവാൻ തക്കവണ്ണം അനുഗ്രഹിക്കേണമെന്ന് അവൾ രാമാനുജനോടു പ്രാർത്ഥിച്ചു. തന്നെ യദുഗിരിയിലേക്കുണ്ടു വരുന്നതെന്നു പറകയാൽ അവളേയും രാമവ്രിയനേയും ഒരു പല്ലക്കിൽത്തന്നെ ഇരുത്തി.

പിന്നെയും യാത്രതുടന്നു. ഒരുനാൾ രാജകുമാരിയുടെ പല്ലക്കു, അത് എടുത്തു നടക്കുന്നവർക്കു പെട്ടെന്നു കനം കുറഞ്ഞതുപോലെ തോന്നി. രാജകുമാരി പല്ലക്കിലില്ലയോ? അവർക്കു അതുതമുണ്ടായി. ഇതു രാമാനുജൻ അറിഞ്ഞു. അദ്ദേഹം പല്ലക്കു തുറന്നു നോക്കി. രാമവ്രിയൻ മാത്രമേ അവിടെ ഉള്ളൂ. രാജകുമാരി എവിടെ? സമ്പൂർണ്ണഭക്തിയാൽ അവൾ രാമവ്രിയനിൽ ലയിച്ചുവത്രേ.

അവളോടൊന്നിച്ചുപോന്ന കബീരും ഈ അത്ഭുതം കണ്ടു. ഇങ്ങിനെയുള്ള ദിവ്യസംഭവങ്ങൾക്കു ഹേതുഭൂതനായ രാമാനുജനെ ആ രാജകുമാരൻ വന്ദിച്ചു. രാജകുമാരിയുടെ മഹത്വത്തെ സർവ്വഭാഷാ കീർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ടാണു ചീന്നീടുള്ള യാത്ര.

രാമാനുജൻ യദ്ദഗിരിയിൽ തിരിച്ചെത്തി. നാടെങ്ങും മഹോത്സവമായി വർത്തിക്കുവേ, ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ രാമാനുജൻ രാമപ്രിയവിഗ്രഹത്തെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. ആ ഭക്തശിരോമണിയായ രാജകുമാരിയുടെ സ്റ്റാരകമായി സ്വർണ്ണം കൊണ്ടു ചെറിയൊരു വിഗ്രഹമുണ്ടാക്കി അതിനെ രാമപ്രിയവിഗ്രഹത്തിന്റെ ഇരുപാദങ്ങൾക്കും ഇടയിലായി സ്ഥാപിച്ചു. അങ്ങിനെ, രാമപ്രിയനും രാജകുമാരിയ്ക്കും കൂടിയാണ് അവിടെ ഇപ്പോഴും അർച്ചനകളെല്ലാം നടന്നു വരുന്നത്.

രാജകുമാരനായ കബീർ ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം അത്ഭുതാമോദങ്ങളോടെ കണ്ടു. തന്റെ സഹോദരിയുടെ ദിവ്യചരിതവും, അവളെ രാമാനുജനും അനുയായികളും ചെയ്യുന്ന പൂജയും അദ്ദേഹത്തെ ആറ്റാദവശഗനാക്കി. ഇതെല്ലാം ചക്രവർത്തിയെ അറിയിക്കുന്നതിന്നു് അദ്ദേഹം ഡൽഹിയിലേക്കു പോകയും ചെയ്തു.

പ്രസ്തുതസംഭവത്തെ അധികരിച്ചു പ്രഭാകരനെന്നൊരാൾ യവനീപരിണയമെന്നൊരു കാവ്യം എഴുതീട്ടുണ്ടു്. രാമപ്രിയനും രാജകുമാരിയും തമ്മിലുള്ള രാഗത്തെയാണു് അതിൽ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നതു്.

മകനിൽനിന്നു മകളുടെ അത്ഭുതഗതിയെക്കുറിച്ചു കേട്ടു ചക്രവർത്തിതന്നെ സപരിവാരം യദ്ദഗിരിയിലേക്കു വന്നു. പരമതത്ത്വനാണെങ്കിലും, തന്റെ ജാമാതാവിനെ പ്ലോലയാണു രാമാനുജനെ ചക്രവർത്തി ആദരിച്ചതു്.

രത്നവും സപണ്ണവും ഭൂമിയുമായി ധാരാളം ധനം ആ ക്ഷേത്രത്തിലേക്കു കൊടുത്തതിന്നു പുറമേ, തന്റെ പേരിൽ കൊല്ലത്തോരും അവിടെ ഒരു മഹോത്സവം കൊണ്ടാടുന്നതിലേക്കു വകനീക്കുകയും ചക്രവർത്തി ചെയ്തു.

അപ്പുനോടൊന്നിച്ചു ഡൽഹിയിലേക്കു കബീർ മടങ്ങിയില്ല. രാമാനുജന്റെ വിശിഷ്ടാദൈവപ്രസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്നു ദൃഢവിശ്വാസമുണ്ടായി. അങ്ങിനെ രാമാനുജശിഷ്യനായിത്തീർന്ന അദ്ദേഹം കുറേക്കാലം പുണ്യക്ഷേത്രങ്ങൾതോരും സന്ദർശിച്ചുകൊണ്ടു സഞ്ചരിച്ചു. ശ്രീരംഗത്തിലും കുറേനാൾ ഭജിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോഴെങ്കിലും ഭക്തിയൊന്നല്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിൽ മറ്റൊന്നുമില്ലെന്നായി. അദ്ദേഹം ജഗന്നാഥത്തിൽ ചെന്നിരുന്നപ്പോൾ; ഒരുനാൾ അദ്ദേഹം അങ്ങോരിടത്തു് ഏകാഗ്രമായി ധ്യാനനിഷ്ഠയോടെ സ്ഥിതിചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതുകൊണ്ടു് അപ്പം ഭക്ഷണവും അതിൽ ചേർക്കുവാൻ അപ്പം നെയ്യും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അരികേ ഉണ്ടായിരുന്നു. കബീർ നിശ്ചേഷ്ടനായി അമരവേ, പതുക്കെ ഒരു പട്ടി അടുത്തുവന്നു ആ ഭക്ഷണത്തെ കപ്പിക്കൊണ്ടു് പാഞ്ഞു. കബീർ ഉണരുമ്പോൾ പട്ടി ആ ഭക്ഷണത്തോടുകൂടി ഓടുന്നതാണു കണ്ടതു്. ഭക്ഷണത്തോടുകൂടി വേണ്ടുന്ന ഈ നെയ്യു് ആ പാവാം എടുത്തില്ലല്ലോ എന്നു കാരണത്തോടെ നെയ്യോടുകൂടി അദ്ദേഹം പട്ടിയുടെ പിമ്പേ ഓടി. കടൽക്കര എത്തിയപ്പോൾ ആ പട്ടിയെ കണ്ടില്ല. അതോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ പ്രാണനേയും കണ്ടില്ല. അദ്ദേഹം അവിടെ മരിച്ചുവീണു. ജഗന്നാഥത്തിലെ ഭക്തന്മാരാണ് കബീരിന്റെ ശേഷക്രിയകൾ നടത്തിയതു്.

രാമാനുജൻ മേൽക്കോട്ടയിൽ ക്ഷേത്രസ്ഥാപനം നടത്തിയതിൽപ്പിന്നെ അവിടെ പല ഉത്സവാഘോഷങ്ങളും ഏറ്റെടുത്തി. വർഷോത്സവത്തിന്നു അദ്ദേഹം തൊണ്ടവൂർനമ്പിയെ ക്ഷണിച്ചു. തൊണ്ടവൂർമുതൽ യദഗിരിവരേക്കും നമ്പിയെ വലിയ ആഘോഷങ്ങളോടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുവാൻ ആളുകളെ അയച്ചു. തൊണ്ടവൂർ ദേവനെ എഴുന്നള്ളിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ അമ്പത്തിരണ്ടു ശിഷ്യന്മാരോടുകൂടി നമ്പിയാർ മേൽക്കോട്ടയിൽ വന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്നു മഹാർഹമായരീതിയിൽ അവിടെ സൽക്കാരമുണ്ടായി. പൂജകഴിഞ്ഞപ്പോൾ, നമ്പിയുടെ അമ്പത്തിരണ്ടു ശിഷ്യന്മാർക്കുമുള്ള നൈവേദ്യാംശം ഒന്നായിട്ടാണു കൊടുത്തത്. അതു പങ്കിട്ടെടുക്കുന്നതിൽ അവർതമ്മിൽ വഴക്കുണ്ടായി. ആരാണു മറ്റുള്ളവർക്കു പങ്കിട്ടുകൊടുക്കുവാൻ നായകനാവേണ്ടതു എന്നാണു അവരുടെ വാദം. ഇതിന്റെ തീർമാനത്തിന്നു അവർ രാമാനുജന്റെ മുമ്പിൽ വന്നു. “നിങ്ങളിൽ അധികം സമത്വനാരോ ആയാൾതന്നെയാണു നായകൻ” എന്നുമാത്രം വിനോദാത്മം രാമാനുജൻ വിധിച്ചു. സമത്വൻ ഞാൻ ഞാൻ എന്നു അവർതമ്മിൽ കലഹമായി. അങ്ങിനെ അന്നുണ്ടായ സംഭവത്തെ ഇന്നും ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ ആവർത്തിക്കാറുണ്ട്.

രാമാനുജന്റെ പൂജാക്രമവിധിപ്രകാരം പറയുന്ന ക്ഷേപോലും ക്ഷേത്രത്തിൽ കടന്നു ആരാധിക്കാം. ജാതിഭേദം ഈശ്വരസന്നിധിയിൽ അരുതെന്നാണു അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിശ്ചയം. പറയുന്ന പാപ്പാന്നും ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒരുമിച്ചുനിന്നു പൂജിക്കയും പറയനെ തൊടുന്നതിൽ പാപ്പാന്നു അയിത്തമില്ലാതിരിക്കയും ചെയ്തിരുന്നു. രാമാനുജന്റെ കാലംകഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ നിശ്ചയത്തെ ജാത്യ

ഭിമാനികളായ ബലവാന്മാർ ഇളക്കിക്കളഞ്ഞു. എങ്കിലും, മേൽക്കോട്ട, ശ്രീരംഗം, വേലൂർ, തിരുനാരായണപുരം എന്നീ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വഷോത്സവകാലത്തുമാത്രം പരയന്മാർ കടക്കാമെന്നുണ്ട്. അന്നു അയിത്തമില്ലാ.

യദുഗിരിയിൽ രാമാനുജൻ ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കുപുറമേ ഒരു മഠവും സ്ഥാപിച്ചു. അവിടെ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ അമ്പത്തിരണ്ടുപേർ സ്ഥിരമായി വസിക്കുന്നതിനു വേണ്ടുന്ന എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തുകൊടുത്തു.

പിന്നെ, അവിടെനിന്നു രാമാനുജൻ പത്മഗിരിയിലേക്കു പോയി. ആ നാട്ടിൽ അന്നു ചൈതന്യമതത്തിന്നു ണു പ്രാബല്യം. ആ മതത്തെ നിഷ്കൃഷ്ടം നീക്കി, അവിടെ തന്റെ വൈഷ്ണവമതത്തെ ഉറപ്പിച്ചു. ഇങ്ങിനെ ഇരുപതു വർഷത്തോളം രാമാനുജൻ ആ പ്രദേശങ്ങളിൽ മതാചാരപരിഷ്കാരവിഷയമായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടു വന്നു. ഇതിലകത്തു ചോഴനാട്ടിൽ നടന്ന മുഖ്യസംഭവങ്ങളെ ഇനി നോക്കാം. ആഴ്വാനേയും മഹാപുണ്ണനേയും ചോഴരാജാവിന്റെ മുമ്പിൽ വിട്ടിട്ടാണല്ലോ രാമാനുജനിലേക്കു തിരിഞ്ഞത്. അതുമുതൽക്കുണ്ടായതെല്ലാം ഇവിടെ ചുരുക്കിപ്പറയാം.

രാമാനുജനെ പിടികിട്ടാതായപ്പോൾ ചോഴന്റെ ക്രോധം പതിന്മടങ്ങു വർദ്ധിച്ചു. തന്റെ സന്നിധിയിലേക്കു രാമാനുജനെ ഹാജരാക്കുന്നതിന്നു രണ്ടാമതായപ്പോൾ ആളുകൾ നിഷ്ഫലം തിരിച്ചുവരുന്നതുവരേക്കും ആഴ്വാന്നാ മഹാപുണ്ണനും ബന്ധനത്തിലായിരുന്നു. രാമാനുജൻ നാടുവിട്ടുവെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ, ആ ബന്ധനസ്ഥരെ തന്റെ മുമ്പിലേക്കു കൊണ്ടുവരുവാൻ ചോഴരാജാവു ആജ്ഞാപിച്ചു.

“ശിവാൽപരേതരം നാസ്തി” എന്നും, എഴുതീട്ടുള്ള ഓലയിൽ ഒപ്പുവെക്കുവാൻ അവരെ നിർബന്ധിച്ചതാണ് അവർ വഴിപ്പെട്ടില്ലാ. സ്വന്തം മതത്തിനായി ജീവിത നിരപേക്ഷയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ധീരന്മാരാണ് ആഴ് വാനും മഹാപുണ്ണനും. അവർ പറഞ്ഞതാവിതു്:—

“ഞങ്ങൾ വിഷ്ണുമയമായിട്ടാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ കാണുന്നത്. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉൽപ്പത്തിസ്ഥിതിലയ മെല്ലാം വിഷ്ണുവിലാണെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ നിശ്ചയം. ഇതിൽനിന്നു ഞങ്ങളെ ഇളക്കുവാൻ യാതൊരു ശക്തിക്കും കഴിവില്ല. ഞങ്ങൾ വൈഷ്ണവന്മാരാണെങ്കിലും ബ്രഹ്മാവിനെയോ ശിവനെയോ ധിക്കരിക്കുന്നവരല്ല. എന്നാൽ, വിഷ്ണുവിനെ വിട്ടു മറ്റെന്തെങ്കിലും ദേവനെ പൂജിക്കുകയെന്നതു് ഞങ്ങൾ ചെയ്തുകൊള്ളുകയല്ല.”

ഈ ഉറപ്പോടുകൂടിത്തന്നെ അവർ നിന്നു. ആഴ് വാൻ യുക്തിപൂർവ്വം വളരെയെല്ലാം വാദിക്കുകയും ചെയ്തു. അതൊന്നും ക്രോധാധീനനായ ചോഴൻ ഉൾക്കൊണ്ടില്ല. ശിവനെക്കഴിഞ്ഞു് ആരുമില്ലാ എന്നു് അവരെക്കൊണ്ടു സമ്മതിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കയില്ലെന്നു നിശ്ചയമായപ്പോൾ, അവരുടെ കണ്ണുകൾ ചൂന്നെടുത്തുകൊള്ളുവാൻ ചോഴൻ നിർദ്വയം വിധിച്ചു.

“ഘോരവൃത്തനും പാപാത്മാവുമായ ഒരാളെ ഇത്രയും നേരം വിചയമാക്കേണ്ടിവരികയാൽ മലിനമാസ്തിൻ ഈ കണ്ണുകളെ എന്റെ പരിശുദ്ധജീവിതത്തിൽനിന്നു് അകറ്റേണ്ടതുതന്നെയാണു്” എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടു് ആഴ് വാൻതന്നെ തന്റെ കണ്ണുകളെ കുത്തിപ്പെട്ടിച്ചു. വയോധികനും പുണ്യചരിതനുമായ മഹാപുണ്ണനെ രാജകീരന്മാർ അന്ധനാക്കിവിടുകയും ഉടൻ കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ആ ഇരുവരേയും പുറത്തേക്കു തള്ളുകയും ചെയ്തു.

കണ്ണില്ലാതെ അവർ തനിയേ നടക്കുന്നതെങ്ങിനേ? “വിശിഷ്ടാദൈവതസിലാന്തത്തെ അവലംബിച്ചു വൈഷ്ണവമതത്തിൽ വിശ്വാസമുള്ളവരായി ഇവിടെ ആരെങ്കിലുമുണ്ടോ?” എന്നു ആഴ്വാൻ വിളിച്ചുചോദിച്ചു. ചോഴന്റെ വസ്ത്രധാരിണിയായ ഒരു പരിചാരിക ഇതു കേട്ടു, അവളുടെ കൈയിലുണ്ടായിരുന്ന രാജവധംഗത്തെ എറിഞ്ഞുകളഞ്ഞു, “സപാമിൻ, ഇതാ ഞാനുണ്ട്; എന്തു വേണമെന്നു ആജ്ഞാപിച്ചാലും” എന്നു ആഴ്വാന്റെ മുമ്പിൽ ധൈര്യത്തോടെ ചെന്നു അറിയിച്ചു. ആഴ്വാന്റെ ആഗ്രഹംപോലെ അദ്ദേഹത്തെ അവർ രാജധാനിയിൽനിന്നു അകലെയായുള്ള ഒരു തോട്ടത്തിലേക്കു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. തന്റെ അച്ഛനുണ്ടായ ദുർവിധി അത്തുള കേട്ടു. ആ രാജധാനിയിൽ അച്ഛനെ പിന്തുടന്നു അവളും വന്നിരുന്നു. രാജാവു അച്ഛനെ കുടന്നാക്കി വിട്ടു തിരിഞ്ഞു അവർ ഉടനേ അവിടെ ചെന്നു. അവളോടു കൂടി മഹാപുണ്ണനും ആഴ്വാനോടൊരുമിച്ചു ആ തോട്ടത്തിലേക്കു പോയി.

വഃയാധികനായ മഹാപുണ്ണനാണു അധികം ആപത്തിലായതു്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർവ്വാംഗങ്ങളും തളന്നു. അപ്പം വിശ്രമിക്കുവാൻ മാത്രമാണു ആ തോട്ടത്തിലേക്കു ആഴ്വാൻ ചെന്നതു്. എന്നാൽ, മഹാപുണ്ണൻ അവിടെ എത്തിയപ്പോഴേക്കും ആസന്നമരണനായി കഴിഞ്ഞു. ശിരസ്സു് ആഴ്വാന്റെ മടിയിലും, കാലുകൾ അത്തുളയുടെ മടിയിലും വെച്ചുകൊണ്ടു് അദ്ദേഹം കിടന്നു. ആ പുണ്യാത്മാവിന്റെ ഐഹികജീവിതം അവസാനിക്കാറായിരുന്നു അവരിരുവരും കണ്ടു. മരിക്കുമ്പോൾ അച്ഛനെ ശ്രീരംഗത്തേക്കു കൊണ്ടുപോകുവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും സമാധാനമായിരുന്നു അത്തുളയ്ക്കു തോന്നി. അ

തു് അവൾ അപ്പനെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിന്നു് മഹാപുണ്ണൻ പറഞ്ഞതു ഇങ്ങിനെയാണു്.

“മകളേ, നീ കരുതുന്നതു ശരിയല്ലാ. ഞാൻ അങ്ങിനെ ചെയ്താൽ എന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്കു് അതു അബലമായ മാതൃകയായേക്കാം. മരിക്കുന്നതു ശ്രീരാഗത്തു വെച്ചായിരിക്കേണമെന്നു അവർ നിശ്ചയിക്കും. അതു ദോഷമാണു്. അകലേയുള്ള നാടുകളിൽ പാതു്കൊണ്ടു മഹാജനസേവനം ചെയ്യുന്നകാഴ്ചത്തിൽ അവർക്കു് ആ നിശ്ചയം പ്രതിബന്ധമാകും. ഭഗവദ്യുഗാന്തോടുകൂടി ഏതു നാട്ടിൽ ഏതിടത്തുവെച്ചു് മരിച്ചാലും പുണ്യം തന്നെയെന്നാണു് അവർ അറിയേണ്ടതു്. അതുകൊണ്ടു്, മരിക്കുവാൻ വേണ്ടിമാത്രം ഞാൻ ശ്രീരാഗത്തേക്കു വരുന്നില്ലാ.”

ഇത്രമാത്രം പറയുവാനേ മഹാപുണ്ണൻ ശക്തിയുണ്ടായുള്ളു. അദ്ദേഹം ഭഗവാനേയും ഗുരുവിനേയും ദൃഢകൃതിയോടേ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടു ഐഹികജീവിതത്തെ വെടിഞ്ഞു.

അനന്തരം ചില വൈഷ്ണവന്മാർ ശ്രദ്ധമായി ആ തോട്ടത്തിൽചെന്നു മഹാപുണ്ണന്റെ ശവത്തെ വിധിപോലെ സംസ്കരിക്കുകയും, ആഴ്വാനെ ശ്രീരാഗത്തേക്കു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്തു. മഹാപുണ്ണനെപ്പോലെ തന്നെക്കൂടി ഈ ശരീരത്തെ ത്യജിക്കുവാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായല്ലോ എന്നു ആഴ്വാൻ ഭൂഖിച്ചു. തഞ്ചാവൂരിന്നരികേയുള്ള കണ്ടിയൂരിൽനിന്നു ഏഴുനാഴിക അകലേ പശുപതികോവിൽ എന്ന ഇടത്തിലാണത്രേ മഹാപുണ്ണന്റെ ശരീരത്തെ സമാധിയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നതു്. മരിക്കുമ്പോൾ മഹാപുണ്ണൻ 105 വയസ്സായിരുന്നു.

ശ്രീരാഗത്തേക്കു പോന്ന ആഴ്വാനെ നഗരഭാരത്തിൽവെച്ചു് കാവലാളികൾ തടഞ്ഞു. രാമാനുജനെ

യോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരേയോ ശ്രീരംഗത്തു കടത്തിയാൽ അതു ആ നാട്ടിന്നു ആപത്തായിത്തീരുമെന്നാണു രാജവിധി. അതുകൊണ്ട്, രക്ഷിജനങ്ങൾ ആഴ് വാനു അകത്തേക്കു കടക്കുവാൻ സമ്മതം കൊടുത്തില്ല. ഇതുകണ്ടു ജനങ്ങളിൽ ചിലർ അവിടെവന്ന് ആഴ് വാനെ അകത്തേക്കു കടത്തുവാൻ പ്രയത്നിച്ചു. രാമാനുജനോടാണു രാജാവിന്നു ദേവഷമെന്നും, ആഴ് വാനോടു രാജാവിന്നുണ്ടായിരുന്ന കോപം ശമിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും, രാമാനുജനുമായി ആഴ് വാനു ഖന്ധമൊന്നുമില്ലെന്നും അവർ സത്യം മറച്ചുകൊണ്ടു വാദിക്കുന്നതു ആഴ് വാൻ കേട്ടു.

ഞാൻ രാമാനുജാചാര്യന്റെ ശിഷ്യനാണു്. അദ്ദേഹത്താലല്ലാതെ എനിക്ക് ജീവിതമില്ല. ഈ സത്യം ഈ തുച്ഛജീവിതത്തിനുവേണ്ടി മറച്ചുവെക്കുന്ന പാപാത്മാവല്ലാത്താൻ. എന്റെ ഗുരുവിന്നു ഇവിടെ സ്ഥാനമില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടാ. ഞാൻ ശ്രീരംഗത്തേക്കു കടക്കുന്നില്ല. രാമാനുജാചാര്യനോടുകൂടി ഇവിടെ വരുവാൻ കഴിയുന്ന കാലത്തു എന്നെ നിങ്ങൾക്കു കാണാം"—എന്നിങ്ങിനെ പറഞ്ഞു ആഴ് വാൻ അവിടെനിന്നു പിന്മാറി.

തിരുമാലിരുഞ്ചോല എന്ന നാട്ടിലേയ്ക്കാണ് ആഴ് വാൻ പോയതു്. അവിടെയുള്ളവർ അദ്ദേഹത്തെ സാദരം സൽക്കരിച്ചു. രാമാനുജൻ ശ്രീരംഗത്തേയ്ക്കു മടങ്ങുന്നതുവരേയ്ക്കും ആഴ് വാൻ ആ നാട്ടിൽത്തന്നെ പാർത്തു. അക്കാലത്തു് അവിടെവെച്ചു പല വിശിഷ്ടഗുണങ്ങളും അദ്ദേഹം എഴുതിയുണ്ടാക്കി.

മഹാപുണ്ണനേയും ആഴ് വാനേയും കണ്ണുപൊട്ടിച്ചു കരടരാക്കിവിട്ടതോടുകൂടി ചോഴരാജാവു അടങ്ങിയെന്നായില്ല. അദ്ദേഹം പരക്കെ വൈഷ്ണവവിധിപ്രസംഗ

ത്തിന്നിറങ്ങി. വിഷ്ണുക്ഷേത്രങ്ങളെയെല്ലാം നശിപ്പിച്ചു. ഒടുവിൽ ശ്രീരംഗക്ഷേത്രത്തെ ആക്രമിക്കുവാൻ പുറപ്പെട്ടു. അപ്പോഴെയ്ക്കും ശ്രീരംഗത്തും കാഞ്ചീപുരത്തുമുള്ള വൈഷ്ണവന്മാരെല്ലാം ഒരുമിച്ചുചേർന്ന് എതിർത്തുവരികയാൽ രാജാവിന്നു പിന്മാറേണ്ടിവന്നു. ആ സംഭവം കഴിഞ്ഞു അദ്ദേഹം രാജധാനിയിൽ മടങ്ങിയെത്തുമ്പോഴെയ്ക്കും കണ്ഠമാലയെന്ന പേരാരോഗത്താൽ പീഡിതനായി പോൽ. വളരെനാൾ ആ വ്യാധിയാൽ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് അദ്ദേഹം മരിച്ചത്. ശൈവന്മാർ അദ്ദേഹത്തെ തിരുനീരൂപ്പോഴൻ എന്നു വിളിക്കുന്നു. കൃമികണ്ഠചോഴൻ എന്നാണ് വൈഷ്ണവന്മാർ അദ്ദേഹത്തെ പരിഹസിക്കുന്നത്. വൈഷ്ണവന്മാരെ വളരെക്കാലം വളരെയെല്ലാം ദാരുണമായി ഉപദ്രവിച്ചതിൽപ്പിന്നെ ആ ചോഴരാജാവു മരിച്ചു. പിന്നീട് സിംഹാസനത്തെ പ്രാപിച്ച രാജാവു ഒട്ടും ശൂരനല്ലാതിരുന്നതുകൊണ്ടു വീണ്ടും വൈഷ്ണവന്മാർക്കു ഉദയമുണ്ടായി. ഇതിലകത്തു മഹാപുണ്ണൻ മാത്രമല്ല, ശൈലപുണ്ണൻ, കാഞ്ചീപുണ്ണൻ, ഗോഷ്ഠിപുണ്ണൻ, മാലാധരൻ, വരരംഗനായകൻ മുതലായ വൈഷ്ണവപ്രധാനന്മാരും ദിവംഗതരായി.

ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം അപ്പോഴപ്പോൾ രാമാനുജൻ ചാരന്മാർവഴിക്കു അറിഞ്ഞുകൊണ്ടുതന്നെയാണിരുന്നതു്. മഹാപുണ്ണന്റേയും ആഴ്വാന്റേയും ഭർത്താവിമുതൽക്കു ഓരോന്നിലും അദ്ദേഹത്തിന്നു ദുസ്സഹമായ ശോകം അനുഭവിക്കേണ്ടിവന്നു. ആഴ്വാനെ സാന്ത്വനംചെയ്യേണ്ടതിലേയ്ക്കു അദ്ദേഹം രണ്ടു ശിഷ്യരെ ഗ്രന്ഥമായി നിയോഗിക്കുകയുണ്ടായി. രാമാനുജനു് എല്ലാ ദുഃഖത്തെയുംകാൾ കഠിനമായ്തീർന്നതു് ആഴ്വാനു കണ്ണില്ലായതായതാണു്.

അതിൽ അദ്ദേഹം കരയുകതന്നെ ചെയ്തുപോയി. മഹാപുണ്ണനെയോത്തും അദ്ദേഹം കണ്ണീർ ചൊരിഞ്ഞു.

ചോഴരാജാവിന്റെ മരണവർത്തമാനം തിരുനാരായണപുരത്തുവെച്ചാണ് രാമാനുജൻ കേട്ടത്. ഈ പ്രിയവർത്തമാനത്തെ വഹിച്ചുചെന്നവർ മാരുതിയും അമ്മങ്കിയമ്മാളുമാണത്രേ.

“സപാമിൻ, നമ്മുടെ ജന്മവിരോധിയായ ചോഴൻ മരിച്ചു; നമ്മെ ഘോരതരം കഷ്ടപ്പെടുത്തിയ ചോഴൻ മരിച്ചു. ആഴ്വാനേയും മഹാപുണ്ണനേയും കൂരമായി ഭ്രോഹിച്ച ചോഴൻ മരിച്ചു; ദയാദാക്ഷിണ്യമില്ലാത്ത ആശിലാഹൃദയനായ ചോഴൻ മരിച്ചു; ഹിംസാനിരതനായ ആ കൂരചോഴൻ മരിച്ചു; അവൻ മരിച്ചു; മരിച്ചു”—എന്നിങ്ങിന്റെ വിളിച്ചുപറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവർ രാമാനുജസന്നിധിയിൽ ചെന്നത്.

ഇനി രാമാനുജനു നിർബ്ബാധം ശ്രീരംഗത്തേയ്ക്കു ചെല്ലാമെന്നായി. വിഷ്ണുവർദ്ധനന്റെ രാജ്യവും അതിന്നു ചുറ്റുമുള്ള നാടുകളുമെല്ലാം രാമാനുജന്റെ ഇരുപതുകൊല്ലത്തെ പ്രയത്നംകൊണ്ടു വൈഷ്ണവമയമായ് തീർന്നുവെങ്കിലും അദ്ദേഹം ചോഴനാട്ടിലും മറ്റും അതിനു നൂ പരിശ്രമിച്ചിരുന്നതെല്ലാം തകൻപോയിരിക്കയാണല്ലോ. അവിടെയുള്ള വൈഷ്ണവന്മാരെ ഒരുമിപ്പിച്ചു സനാഥരാക്ഷി രക്ഷിച്ച് അവരുടെ ബലം പൂർവ്വാധികം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്നു് അദ്ദേഹം പുറപ്പെട്ടു.

ശ്രീരംഗം മുഴുവനും ഹർഷകല്ലോലാകലമായി. ആ നാട്ടുകാർ രാജകീയാധാബരത്തോടേ കോലാഹലകുതുഹലികളായി രാമാനുജനെ എതിരേറ്റു സൽക്കരിച്ചു. അദ്ദേഹം രംഗനാഥദർശനം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ആഴ്വാനകാണുവാനാണു ചെന്നത്.

ധാരധാരയായൊഴുകുന്ന കണ്ണീരോടുകൂടിയാണ് അപ്പോഴത്തെ ആ ഗുരുശിഷ്യസമാഗമം. തന്റെ ഗുരുവിനെ തനിക്കു വീണ്ടും സേവിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞതിലുള്ള ആഘാതമെല്ലാതെ തനിക്കു ദുഷ്ടിയില്ലാതായതിലുള്ള സങ്കടമല്ലാ ആഴ്‌വാൻപോൾ. തനിക്കുവേണ്ടി ആഴ്‌വാൻ കണ്ണു കളഞ്ഞുവല്ലോ എന്ന് രാമാനുജൻ ഭേദിക്കുന്നു. തന്റെ പാപഫലമാണിതെന്നും ഇതിന്നു മറ്റൊരു ഹേതുഭൂതനല്ലെന്നും ആഴ്‌വാൻ സമാധാനിക്കുന്നു.

അനന്തരം രാമാനുജൻ മഹാപുണ്ണന്റെ ഭവനത്തിലേയ്ക്കു പോയി അതുതളയേയും മറ്റും സാന്ത്വനം ചെയ്തിട്ടാണ് തന്റെ മഠത്തിൽ പ്രവേശിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തോടൊരുമിച്ചുതന്നെ ആഴ്‌വാൻ തന്റെ പ്രതിജ്ഞ പോലെ ശ്രീരാഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്തു.

ചോഴന്റെ മന്ത്രിയായ നാലൂരാൻ അപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. ആഴ്‌വാനെ ഭോധിച്ചതിനും മറ്റുമായി ആയാളോടു വൈഷ്ണവന്മാർ പ്രതികൂിയയ്ക്കൊരുങ്ങി. അതിനെ തടഞ്ഞത് ആഴ്‌വാൻ തന്നെയാണ്. നാലൂരാനെ ഭോധിച്ചാൽ അതു തനിക്കു ചെയ്യുന്നതായ്ക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ആയാളുടെ പാപങ്ങളെയെല്ലാം ക്ഷമിച്ച് ആയാളെ അനുഗ്രഹിക്കേണ്ടമേ എന്നാണ് ആഴ്‌വാൻ മഹാജനസമക്ഷം ഇതശ്ചരനോടു പ്രാർത്ഥിച്ചത്.

രാമാനുജനാവട്ടേ, അത്യുത്സാഹത്തോടെ പ്രയത്നിച്ച വൈഷ്ണവസമുദായത്തെ ബലവത്തരമായി പുനസ്സംഘടനം ചെയ്തു. ക്ഷേത്രഭരണകാര്യമെല്ലാം അന്യനും സുവ്യവസ്ഥിതമാക്കി. അങ്ങിനെ വീണ്ടും വൈഷ്ണവപ്രാബല്യം ആ നാട്ടിലെങ്ങും വർദ്ധിച്ചു.

ചോഴരാജാവു നശിപ്പിച്ചു വൈഷ്ണവക്ഷേത്രങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചിദംബരത്തിലെ ഗോവിന്ദരാജക്ഷേത്രവും ഉൾപ്പെടും. ആ ക്ഷേത്രത്തെ ഇടിച്ചു തകർത്ത്, അവിടെ യുള്ളതെല്ലാം കടലിലേയ്ക്കു റിയുകയാണു ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അവിടത്തെ അർച്ചകന്മാർ ഉത്സവവിഗ്രഹത്തെ ഉപാചാരത്താൽ കൈക്കലാക്കി, ചോഴന്റെ ആൾക്കാർ കാണാതെ തിരുപ്പതിയിലേയ്ക്കു് ഓടി. തില്ലയെന്നു പേരായ ഒരു വൈഷ്ണവസ്ത്രീയുടെ തന്ത്രംകൊണ്ടു മൂലവിഗ്രഹത്തിന്നും നാശമുണ്ടായില്ലാ. അവൾ അഭിസാരികയുടെ വേഷത്തിൽ ചോഴരാജാവിനെ ചെന്നുകണ്ടു് അദ്ദേഹത്തെ പ്രലോഭിപ്പിച്ചു് ആ മൂലവിഗ്രഹം കൈക്കലാക്കുകയാണു ചെയ്തത്. ഇങ്ങിനെ ചിദംബരത്തിലെ ആ രണ്ടു വിഗ്രഹങ്ങളും തിരുപ്പതിയിൽ ഉണ്ടെന്നറിഞ്ഞു രാമാനുജൻ അങ്ങോട്ടു പോയി. ആ വിഗ്രഹങ്ങളെ ഇനി ചിദംബരത്തിലേയ്ക്കു കൊണ്ടുപോകേണ്ടതില്ലെന്നും തിരുപ്പതിയിൽത്തന്നെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചാൽ മതിയെന്നും നിശ്ചയിച്ചു. അപ്രകാരം ഉടനെ അവിടെ ക്ഷേത്രനിർമ്മാണം നടന്നു. അങ്ങിനെയുണ്ടായതാണു തിരുപ്പതിമലയുടെ അടിവാരത്തിൽ ഇപ്പോഴുള്ള ഗോവിന്ദരാജക്ഷേത്രം. മൂലവിഗ്രഹം തില്ലയെന്ന വീരവനിതയാൽ സുരക്ഷിതമാകുകൊണ്ടു അവിടത്തെ ദേവനെ “തില്ലഗോവിന്ദരാജൻ” എന്നാണു വിളിക്കുന്നതു്. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിൽപ്പിന്നെ രാമാനുജൻ ശ്രീരംഗത്തേയ്ക്കു തന്നെ പോന്നു.

രാമാനുജന്റെ ശിഷ്യനായി തിരുവരങ്കത്തമുതനാർ എന്നൊരു പണ്ഡിതനുണ്ടു്. അദ്ദേഹം കവിയുമാണു്. രാമാനുജനെ സംബന്ധിച്ചു നൂറററത്താതി എന്നൊരു കാവ്യം അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കി. ആ ഗാനശതകം ഇപ്പോഴും ഹൈന്ദവന്മാർ ഓർക്കാറുണ്ടുതാണു്. അതിന്നു പേരു

ശായത്രി എന്നും പേരുണ്ട്. അതിനെ നിത്യം പാരായണപ്പെടുത്തുന്നവർക്കു മോക്ഷമുണ്ടാകുമെന്നാണ് വിശ്വാസം. ശായത്രിമന്ത്രത്തെ ഞ്ഠരിയെട്ടു ജപിക്കുന്നതിന്നു പകരം ആ രാമാനുജന്മാർക്കു അർപ്പണം ആർപ്പണം ശാനങ്ങളും പാടിയാൽ മതിയത്രേ. ഈ അർപ്പണത്തിൽനിന്നു അന്നത്തെ ജനങ്ങൾ രാമാനുജനെ എത്ര ഭക്തിയോടെയാണ് ആരാധിച്ചിരുന്നതെന്നു കാണാം. പ്രവാസംകഴിഞ്ഞു ശ്രീരംഗത്തു മടങ്ങിയെത്തിയതിൽപ്പിന്നെ രാമാനുജൻ അതുതാവഹമായ വേഗത്തോടെ ആ പ്രദേശം വൈഷ്ണവമയമാക്കിയതിൽനിന്നാണ് ഈ അർപ്പണത്തിന്റെ ഉത്ഭവം.

തിരുപ്പതിയിലെ ഗോവിന്ദരാജക്ഷേത്രത്തെ രാമാനുജൻ വീണ്ടും പരിഷ്കരിച്ചു. അതിന്നു അദ്ദേഹത്തിന്നു കാർത്തികേയദേവൻ എന്നൊരു രാജാവിന്റെ സാഹായ്യമുണ്ടായി. അദ്ദേഹമാണ് അന്നു യദുഗിരിയിലേയും ചുറ്റുമുള്ള നാടുകളിലേയും അധിപതി. ഗോവിന്ദരാജക്ഷേത്രത്തിന്റെ ആധിപത്യം രാമാനുജൻ ആ രാജാവിന്നുതന്നെ നൽകി. അദ്ദേഹത്തിൽനിന്നു ദാനമായി തന്നിട്ടു കിട്ടിയ ഇളമുണ്ടയും എന്ന ഗ്രാമത്തെ രാമാനുജൻ തന്റെ ശിഷ്യനായ തിരുമലനമ്പി, നല്ലാൻ, ഇഴച്ചമ്പാടി ജീയർ മുതലായവർക്കു പങ്കിട്ടുകൊടുത്തു. അവർക്കായി ക്ഷേത്രത്തിന്നരികെ ഭവനങ്ങളുമുണ്ടാക്കി. അതിനെ തുടർന്ന് ആ ക്ഷേത്രത്തിന്നു ചുറ്റും വീടുകളും വീഥികളും വർദ്ധിച്ചുതുടങ്ങി. ആ പ്രദേശത്തിന്നു “ഗോവിന്ദരാജപട്ടണം” എന്നു രാമാനുജൻതന്നെ പേർവിളിച്ചു.

രാമാനുജൻ സർവ്വജനാരാധ്യനായി വൈഷ്ണവപ്രാബല്യം നാടൊട്ടും വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ, രാജാവിന്നു അതിന്നോടിണങ്ങുകയേ നിവ്വാഹമുണ്ടായുള്ളു. അന്നത്തെ ചോഴ

രാജാവു കലോത്തുറംഗനാണ്. അദ്ദേഹം രാമാനുജനെ ചെന്നുകണ്ടു കേതിപൂർവ്വം നമസ്കരിക്കുകയും ക്ഷേത്രാധിപത്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണമായി രാമാനുജന്നു ഓഴിഞ്ഞുകൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. രാമാനുജന്റെ നിയോഗപ്രകാരം കലോത്തുറംഗചോഴനെ ആണ്ടാൻ വൈഷ്ണവസിദ്ധാന്തമെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു. ക്ഷേത്രഭരണത്തെ സംബന്ധിച്ച രാജാവിൽനിന്നു തനിക്കു കിട്ടിയ സ്വതന്ത്രഭരണാധികാരത്തെ രാമാനുജൻ ആണ്ടാനും ആയാളുടെ വംശത്തിന്നുമായി വിട്ടുകൊടുക്കുവാൻ ചെയ്തത്.

ഇക്കാലത്താണ് പ്രസിദ്ധമായ വരദരാജസ്തവം ആഴ്വാൻ രചിച്ചത്. അത് അദ്ദേഹം വരദരാജസ്വാമിയുടെ സന്നിധിയിൽ ചെന്നു പാടി. കേതിരസമയമായ ആ ഗാനങ്ങൾ രാമാനുജൻ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. മുഴുവൻ പാടിക്കഴിഞ്ഞതിൽപ്പിന്നെ, “നിനക്കു വല്ല ആഗ്രഹവുമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇതരപരസന്നിധിയിൽ ഇപ്പോൾ അറിയിക്കുന്നതായാൽ, അത് എന്തായാലും ഭഗവാൻ നിറവേറ്റിത്തരും” എന്നു രാമാനുജൻ ആണ്ടാനോടു പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആണ്ടാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചത്—“ഭഗവാനേ, എന്നേയും എനിക്കുള്ളവരേയും കഠിനമായി ദ്രോഹിച്ച നാലുരാൻ, അങ്ങിനെ ചെയ്തതു ലോഭമോഹങ്ങളാൽ അന്ധനായിട്ടാകയാൽ, ആ പാപമെല്ലാം പൊറുത്തു അങ്ങിനെ ആയാളെ അനുഗ്രഹിക്കേണമേ”—എന്നാണ്.

കലപരമ്പരയായി ശ്രീരംഗക്ഷേത്രത്തിലെ പെരുരോഹിത്യം തിരുവരങ്കത്തമുതന്നാരിലാണ് ചാന്നിരുന്നത്. ആയാളെക്കൊണ്ടു രാമാനുജൻ ആ അധികാരം ആഴ്വാൻ കൊടുപ്പിച്ചു. അങ്ങിനെ ആഴ്വാൻ സുഖജീവികകിട്ടി. ക്ഷേത്രത്തിൽ ചെന്നു വൈഷ്ണവസിദ്ധാന്തങ്ങളെപ്പറ്റി അദ്ദേഹം ദിവസംതോറും ഉപന്യസിച്ചുപോന്നു.

ആഴ്വാന്നും, മഹാപുണ്ണന്റെ മക്കൾക്കും ഓരോ വീടു രാമാനുജൻ പണിയിച്ചുകൊടുക്കയും ചെയ്തു.

രാജാവിൽനിന്നു രാമാനുജനു ക്ഷേത്രാധികാരം കിട്ടിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം ശ്രീരംഗം പട്ടണത്തിന്നു മുഴുവൻ നാഥനായിത്തീർന്നു. അദ്ദേഹത്തെ അവിടത്തെ ജനങ്ങൾ ഉപരാജാവിന്റെ സ്ഥാനത്തു വിധിപോലെ മഹോത്സവമായി അഭിഷേകം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അതുതന്നെയാണു. വിശിഷ്ടാദൈവപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വിജയപജപ്രതിഷ്ഠ. അന്നു ബഹുസംസ്ഥാനം വൈഷ്ണവന്മാർ വിജയഹർഷത്തോടെ ശ്രീരംഗത്തു നിറഞ്ഞിരുന്നു.

ദിവ്യപ്രബന്ധത്തിന്നു പുതിയൊരു വ്യാഖ്യാനം എഴുതുകയാണു്, പിന്നെ രാമാനുജൻ ചെയ്തതു്. പിള്ളാൻ ഗുരുനിയോഗംപോലെ ആ കർമ്മം ഭംഗിയായി നിർവ്വഹിച്ചു. ആറായിരം ഗ്രന്ഥങ്ങളെക്കൊണ്ടു ദിവ്യപ്രബന്ധം മുഴുവൻ അദ്ദേഹം ഒരുക്കി. ഒമ്പതിനായിരം ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽക്കുറഞ്ഞു് അതിന്മുൻപു് ദിവ്യപ്രബന്ധാനുവാദം ഉണ്ടായിട്ടില്ലാ. പിള്ളാന്റെ ഈ കൃതിക്കു രാമാനുജൻ 'ഭഗവദ്പിഷയം' എന്നു പേർകൊടുത്തു. അതു വൈഷ്ണവന്മാർക്കു നിത്യപാരായണത്തിന്നുള്ള ദിവ്യപുസ്തകമായി.

ആഴ്വാന്നു തന്റെ ജഡശരീരം ഭഗ്വത്ഫലമായി നീട്ടു കുറച്ചുകാലമായി. എങ്കിലും അതു ഭഗവാന്റെ അർച്ചനയ്ക്കുള്ളതാകയാൽ, അതിനെ അദ്ദേഹം വിട്ടുകൊടുത്താതെ സൂക്ഷിച്ചുപോന്നുവെന്നുള്ളു. അതിനെ തന്നിൽനിന്നെടുത്തു് തന്റെ ആത്മാവിനെ തന്നിരുവടികളിൽ ചേർക്കണമെന്നു് അദ്ദേഹം സദാ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടു്. ആ പ്രാർത്ഥനയെ യഥാകാലം ദൈവം കൈക്കൊണ്ടു. ആഴ്വാൻ ആസന്നമരണനായി. തന്റെ ഭാര്യ

യേയും മക്കളേയും ആചാര്യന്റെ പാദങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം സമർപ്പിച്ചു. പരാശരനെന്നും വ്യാസനെന്നും പേരായിരണ്ടു മക്കളാണ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ളത്. പിള്ളപിള്ളയാഴ് വാനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യപ്രധാനൻ. ഈ പിള്ളപിള്ളയാഴ് വാന്റെ മടിയിൽ ശിരസ്സും, ആണ്ടാളുടെ മടിയിൽ പാദങ്ങളും വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പരമപദം പ്രാപിച്ചത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്നു നൂററിയഞ്ചു വയസ്സായിരുന്നു. ആഴ് വാന്റെ കാലംകഴിഞ്ഞു കുറച്ചുനാൾ .ചെന്നപ്പോൾ ധനുർദ്രാസനും മരിച്ചു. ഭർത്താവു മരിച്ച അന്നുതന്നെ ഹേമാംബാളം ഐഹികവാസം വെടിഞ്ഞു.

ശ്രീരംഗക്ഷേത്രത്തിലെ പെരുരോഹിത്യത്തിൽ ആഴ് വാനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജ്യേഷ്ഠപുത്രനായ പരാശരൻ രാമാനുജാജ്ഞയോടെ പിന്തുടന്നു. പരാശരൻ ഗോവിന്ദനിൽനിന്നു സർവ്വശാസ്ത്രങ്ങളും അഭ്യസിച്ചു അദപിതീയപണ്ഡിതനായി. അദ്ദേഹത്തിന്നു രാമാനുജൻ വേദാന്താചാര്യഭട്ടനെന്ന ബിരുദ നൽകി. തന്റെ പിൽക്കാലത്തു വൈഷ്ണവാചാര്യസ്ഥാനം പരാശരനുള്ളതാണെന്നു രാമാനുജൻ നിശ്ചയിക്കുകയും ചെയ്തു. ശ്രീരംഗനാഥസന്നിധിയിൽ മഹാജനസമക്ഷം പരാശരനെ പുരസ്കരിച്ചുനിന്നുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ ഈ നിശ്ചയത്തെ വെളിപ്പെടുത്തിയത്.

ആണ്ടാന്റെ പുത്രനു രാമാനുജൻ എന്നാണ് പേര്. ആയാൾ രാമാനുജാചാര്യന്റെ ഒരു വിഗ്രഹമുണ്ടാക്കി അതിനെ രാമാനുജനെക്കൊണ്ടു ഹൃദയപൂർവ്വം സ്തംഭിപ്പിച്ചതിൽപ്പിന്നെ പെരുമ്പുതുരിൽ കൊണ്ടുചെന്നു പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. പിന്നെ ആ ക്ഷേത്രത്തെ പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ രാമാനുജൻ ജീവിതധാരണംചെയ്തത്. രാമാനുജാചാര്യ

ന്റെ കാലത്തുതന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഗ്രഹം രണ്ടിടങ്ങളിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്നു പെരുമ്പുതുരിൽ. മറേറതു തിരുനാരായണപുരത്താണ്.

ഷഷ്ടവണ്ഡം—വിശിഷ്ടാഭൈപത്യം

രാമാനുജാചാര്യൻ നൂറ്റാണ്ടുപതുവയസ്സു തികഞ്ഞു. അത്രയും പഴക്കംചെന്ന ശരീരത്തെ ഇനിയും താങ്ങുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്നു സുഖമില്ലെന്നായി. അതുകൊണ്ടു അദ്ദേഹം പൂണ്ണശാന്തിയോടെ മരണത്തെ അഭിമുഖീകരിച്ചു.

തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ അരികേ വിളിച്ചു അവർക്കു രാമാനുജൻ എഴുപത്തിരണ്ടു സൂക്തികൾ നൽകി. അവയാ വിതു:—

1. സ്വന്തം ആചാര്യനെപ്പോലെത്തന്നെ നിങ്ങൾ സ്വവൈഷ്ണവന്മാരെയും പൂജിക്കണം.
2. മഹർഷികളുടെ ഉപദേശങ്ങളെയെല്ലാം ഏദയ പൂർവ്വം ദൃഢമായി വിശ്വസിക്കുവിൻ.
3. പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾക്കു് അധീനരാകാതിരിക്കുവിൻ.
4. ലൌകികമായി അല്പം പരിജ്ഞാനം നേടുന്നതോടുകൂടി അഹംമതിയുണ്ടാവാതിരിക്കട്ടേ.
5. ഭഗവാന്റെയും, ഭഗവൽസൃഷ്ടികളുടേയും മഹത്വത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളെ എപ്പോഴും പഠിക്കുവിൻ.
6. ആചാര്യനിൽനിന്നു ആത്മബോധത്തെപ്പറ്റി ഉപദേശം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ ആവർജ്ജിതരാകരുതു്.

7. ഇന്ദ്രിയവികാരങ്ങളിലെല്ലാം ഉദ:സീനതയോടെ വർത്തിക്കുവാൻ അഭ്യസിക്കുവിൻ.

8. സുഗന്ധവസ്തുക്കളിലും ബാഹ്യാധാരഭംഗിയിലും അധികം ആസക്തി അരുത്.

9. ഭഗവാന്റെ നാമത്തേയും മഹത്വത്തേയും എന്ന പോലെ ഭഗവൽഭക്തന്മാരുടെ ചരിതത്തേയും സങ്കീർ്തനം ചെയ്ത് ആനന്ദിക്കുവിൻ.

10. ഭഗവൽഭക്തന്മാരെ വിശ്വാസത്തോടെ സേവിക്കുന്നവനാണു ഭഗവൽപാദങ്ങളെ ശീശ്രൂം പ്രാപിക്കുകയെന്നത് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഓർക്കുവിൻ.

11. മനുഷ്യൻ എത്രവളരെ ജ്ഞാനമുണ്ടായിരുന്നാലും ഭഗവാനേയും ഭഗവൽഭക്തന്മാരേയും ആരാധിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ സ്വജീവിതത്തെ അർപ്പിക്കാതിരുന്നാൽ വിമോചനമുണ്ടാകുന്നതല്ല.

12. വൈഷ്ണവജീവിതത്തെ ലൌകികമായ വല്ലകാർയ്ത്തിന്നും വെറും ഉപായമാക്കി പ്രയോഗിക്കരുത്.

13. നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഉദ്യമിക്കേണ്ടത് ഏകാഗ്രചിത്തത്തോടെ ലക്ഷ്യത്തെ പ്രാപിക്കുവാനാണ്.

14. ഭഗവൽഭക്തന്മാരുടെ മുമ്പിൽ ഒരിക്കലും ആദാസമായ വാക്കുകൾ ഉച്ചരിക്കരുത്.

15. വൈഷ്ണവനെ എവിടെവെച്ചു കണ്ടാലും ആയാളെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുവാൻ മറക്കരുത്.

16. ഭഗവാന്റെ സന്നിധിയിലോ ഭക്തന്മാരുടെ മുമ്പിലോ, സാധുജനത്തിന്റെ സമക്ഷമോ കാലുകൾ നീട്ടിക്കൊണ്ട് അലസനായി സ്ഥിതിചെയ്യരുത്.

17. ക്ഷേത്രത്തിന്നോ, ഭഗവൽഭക്തന്മാർക്കോ, വിശിഷ്ടപുരുഷന്മാർക്കോ എതിരായി കാലുകൾ നീട്ടിക്കൊണ്ടു കിടന്നുറങ്ങരുത്.

18. ഉണൺഴുന്നേററുടനെ ആഴ്വാന്മാർ മുതലായവരുടെ വിശുദ്ധനാമങ്ങൾ ജപിക്കണം.

19. ഭഗവൽസന്നിധിയിൽ വൈഷ്ണവന്മാർ ഒരുമിച്ചുകൂടിനില്ക്കുമ്പോൾ അവിടെ ചെല്ലേണ്ടിവന്നാൽ സത്യപ്രയത്നാമന്ത്രത്തെ ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ നമസ്കരിക്കവിൻ.

20. വൈഷ്ണവന്മാർ ഭഗവാൻറെയോ ഭഗവൽഭക്തന്മാരുടേയോ നാമങ്ങളോ മഹിമകളോ സംകീർത്തനം ചെയ്യുമ്പോൾ അതു കേട്ടുകൊണ്ടു അവരെ പൂജിക്കുകയല്ലാതെ, ഇടയ്ക്കുവെച്ചു അവിടെനിന്നു എഴുന്നേറുപോകരുത്.

21. വൈഷ്ണവൻ നിങ്ങളെ കാണുവാൻവരുമ്പോൾ എതിരേറുചെന്നു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന് സൽക്കരിക്കുകയും, ആയാൾ പോകുമ്പോൾ കുറച്ചൂറ്റം അനുഗമിക്കുകയുംവേണം.

22. വൈഷ്ണവന്മാരിൽനിന്ന് എളിയ ജോലിവല്ലതും കൈയേറു് അതിനെക്കൊണ്ട് ഉപജീവിക്കവിൻ. ഭഗവൽകൃപയ്ക്കു് പശ്ചാത്താപത്തു ആളുകളുമായി സഹവസിക്കരുത്. അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ വസതിയെപ്പോലും അടുക്കരുത്.

23. ഭഗവൽക്ഷേത്രത്തെയോ ഗോപുരത്തെയോ എത്ര അകലെ നിന്നു കാണുന്നതായാലും ഭക്തിയോടെ കൈകൂപ്പേണ്ടതാണ്.

24. അന്യദൈവങ്ങളുടെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ എത്രയേറെ വിചിത്രങ്ങളായിരുന്നാലും, അവയെ നോക്കിക്കൊണ്ടു നില്ക്കരുത്.

25. അന്യദേവന്മാരുടെ അത്ഭുതകർമ്മങ്ങളെക്കുറിച്ചു് ആരെങ്കിലും പറയുന്നതുകേട്ടു നിങ്ങൾ സംഭ്രമിക്കരുത്.

26. വൈഷ്ണവന്മാർ ഭഗവാൻറെയോ, ആഴ്വാന്മാരുടേയോ, ആചാര്യന്മാരുടേയോ മഹത്വത്തെക്കുറിച്ച് സാന്നിധം സംഭാഷണം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്നെതിരെ ചെന്നു വാദിക്കരുത്.

27. വൈഷ്ണവന്മാരുടെ നിഴലിനെപ്പോലും നിങ്ങൾ അതിക്രമിച്ചുചെല്ലരുത്.

28. നിങ്ങളുടെ നിഴൽ വൈഷ്ണവനെ ഗ്രസിക്കാത്ത വണ്ണം നിങ്ങൾ നടക്കണം.

29. അവൈഷ്ണവനായ ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾ സ്പർശിച്ചാൽ, സ്നാനാകഴിഞ്ഞു ശുചിയായിട്ടില്ലാതെ വൈഷ്ണവനെ നിങ്ങൾ തൊടരുത്.

30. എളിയവനായ ഒരു വൈഷ്ണവൻ വന്നു നിങ്ങളെ നമസ്കരിക്കുന്നതായാൽ അവനെ നിങ്ങൾ അനാദരിച്ചയയ്ക്കരുത്.

31. നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നു കുന്ദിട്ടു, “ഞാൻ താങ്കളുടെ ദാസനാണ്” എന്നു അറിയിച്ചാൽ അവനെ നിങ്ങൾ കൈവിടരുത്.

32. വല്ല വൈഷ്ണവനിലും ദുശ്ശീലങ്ങൾ കണ്ടാൽ അവയെ നിങ്ങൾ അന്യരോടാരോടും പറയരുത്.

33. പഞ്ചസംസ്കാരങ്ങൾ സിദ്ധിച്ചിട്ടില്ലാത്തവരുടെ മുമ്പിൽവെച്ച് ഭഗവാൻറെയോ ഭഗവൽഭക്തന്മാരുടേയോ പാദതീർത്ഥത്തെ ഗ്രഹിക്കരുത്.

34. സ്ത്വത്രയത്തേയും, രഹസ്വത്രയത്തേയും ധരിച്ചിട്ടില്ലാത്തവരുടെ പാദതീർത്ഥം വർജ്യമാണ്.

35. ജ്ഞാനമാർഗ്ഗത്തെ അവലംബിച്ച് പരിശുദ്ധജീവിതം ധരിക്കുന്നവരുടെ പാദതീർത്ഥത്തെ എങ്ങിനെയും നേടേണ്ടതാണ്.

36. ആഴ്വാന്മാരോടു തുല്യനെന്നു തന്നെത്താൻ ഒരിക്കലും ഉയർന്നുനിൽക്കരുത്.

37. വൈഷ്ണവവിശ്വാസഹീനൻ യദൃച്ഛയാ നിങ്ങളെ തീണ്ടുകയാണെങ്കിൽ, ഉടുത്തിരുന്ന വസ്ത്രങ്ങളോടുകൂടി മുങ്ങിക്കുളിക്കുകയും, വൈഷ്ണവരുടെ പാദതീർത്ഥത്താൽ ശുചിത്വം കൊള്ളുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

38. ജ്ഞാനവും ഭക്തിയും നിഷ്കാമകർമ്മവുമുള്ള മഹാത്മാരെ കണ്ടാൽ അവരുടെ ആ ജന്മം ഒട്ടകത്തേതാണെന്നും അവരുടെ ശരീരം പരിശുദ്ധമാണെന്നും അറിഞ്ഞു അവരെ സ്വാത്മനാ സേവിക്കേണ്ടതാണ്.

39. മോക്ഷമാർഗ്ഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്കു അനുവർത്തിക്കുവാൻ ഭഗവാൻ അയച്ചുതന്നിരിക്കുന്ന മഹാപുരുഷന്മാരാണ്. അവർ ജനിച്ചതെവിടെയെന്നോ, അവർ വളർന്നതെങ്ങിനെയെന്നോ നോക്കരുത്.

40. വിശ്വാസമില്ലാത്തവരുടെ വീടുകളിൽചെന്നു ഭഗവൽപാദതീർത്ഥത്തെ ഗ്രഹിക്കരുത്.

41. അങ്ങിനെയുള്ളവരുടെ വീടുകളിൽവെച്ചു ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹത്തെ പൂജിക്കുകയുമരുത്.

42. ഭഗവൽസാന്നിധ്യത്താൽ പ്രകാശമാനമായ വിശുദ്ധസ്ഥലങ്ങളിൽവെച്ചു, അവിടെ വിശ്വാസഹീനന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നാലും, ഭഗവാന്റെ പ്രസാദത്തെ കൈക്കൊള്ളുന്നതിന്നു മടിക്കേണ്ട.

43. ഭഗവാന്റെ സന്നിധിയിൽവെച്ചു ഒരു വൈഷ്ണവൻ ഭഗവൽപ്രസാദത്തെ എടുത്തുകൊള്ളുന്നതിന്നു നിങ്ങളോടു പറഞ്ഞാൽ അതിനെ, അന്നു നിങ്ങൾക്കു ഉപവാസമാണെങ്കിൽ കൂടിയും, നിരാകരിക്കുന്നതു പാപമാണ്.

44. ഭഗവൽപ്രസാദത്തെ അത്യന്തം പരിശുദ്ധമായിട്ടുകരുതണം. അതു നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെയെല്ലാം ദഹിപ്പിക്കുന്നു. അതു ആരാണുണ്ടാക്കിയതെന്നോ, അ

തിൽ അശുചി വല്ലതുമുണ്ടോ എന്നോ നിങ്ങൾ നോക്കരുത്.

45. വൈഷ്ണവന്മാരുടെ മുമ്പിൽവെച്ചു തന്നെ ത്താൻ പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ടു യാതൊന്നും പറയരുത്.

46. ആരെയും പരിഹസിക്കരുത്.

47. ഭഗവൽഭക്തന്മാരുടെ മാഹാത്മ്യത്തെ കീർത്തനം ചെയ്യുന്നതിലും, ആ ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കുന്നതിലും നിങ്ങളുടെ ജീവിതകാലത്തിലെ ഓരോ നിമിഷത്തെയും ചെലുത്തണം.

48. നിങ്ങളുടെ ആചാര്യന്റെ സൽഗുണങ്ങളെപ്പറ്റി സ്തുതിക്കുന്നതിലേക്കു ദിവസേന കുറച്ചുനേരം—ചുരുങ്ങിയത് ഒരു മുഹൂർത്തമെങ്കിലും വിനിയോഗിക്കണം.

49. അപ്രകാരംതന്നെ, ആഴ്വാന്മാരുടേയും, നിങ്ങളുടെ ആചാര്യന്റെയും ഉൽകൃഷ്ടകൃതികളെ പാരായണം ചെയ്യുന്നതിലേക്കും ഓരോ ദിവസത്തിലേയും ഓരോ അംശം ഉപയോഗിക്കണം.

50. സപാത്മബുദ്ധികളുമായി ഒരിക്കലും സഹവസിക്കരുത്.

51. ബ്രാഹ്മ്യവേഷംകൊണ്ടുമാത്രം വൈഷ്ണവന്മാരായി നടക്കുന്ന വഞ്ചകന്മാരെ അടുപ്പിക്കരുത്.

52. ധിക്കരിച്ചു വാദിക്കുന്നവനോടും, പരനിന്ദനം ചെയ്യുന്നവനോടും സംഭാഷണംരുത്.

53. അന്യമതാവലംബികളുമായി സംവാദം വേണ്ടിവന്നാൽ ആ പാപത്തെ പരിഹരിക്കുന്നതിനു് ഉടനേ വൈഷ്ണവന്മാരുമായി സംഭാഷണംചെയ്യണം.

54. ഭഗവൽഭക്തന്മാരെ ധിക്കരിച്ചു നിന്ദിക്കുന്ന മുർഖന്മാരെ തിരിഞ്ഞുനോക്കുകപോലും അരുത്. മനു

ഷ്വരൂപംധരിച്ച ആ തുരുളോഹികളായ വ്യാഘ്രങ്ങളേയും ദർശിക്കരുത്.

55. ഇരുപേരുമുകളുടെ രഹസ്യത്തെ ഗ്രഹിച്ചവരുമായി എപ്പോഴും സഹവസിക്കുവാൻ നോക്കണം.

56. മോക്ഷത്തിന്നു വേറെ മാർഗ്ഗമുണ്ടെന്നു വാദിക്കുന്നവരെ അടുപ്പിക്കരുത്. പ്രപത്തിയെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരോട് മാത്രമേ ചേർന്നിരിക്കാവൂ.

57. മൂന്നു രഹസ്യങ്ങളേയും, മൂന്നു സത്യങ്ങളേയും നല്ലവണ്ണം ഗ്രഹിച്ച മനസ്സുതെളിഞ്ഞവരുമായി ഇടപെടണം.

58. എപ്പോഴും വിത്തത്തേയും ഭോഗത്തേയും കാമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുമായി ഇടപെടരുത്. കഴിയുന്നെടത്തോളം ഭഗവൽഭക്തന്മാർക്കിടയിൽ മാത്രമേ വർത്തിക്കാവൂ.

59. വൈഷ്ണവനായ ഒരുവൻ നിങ്ങൾക്കു വല്ല അപകാരവും ചെയ്താൽ അവനോട് നിങ്ങൾ പ്രതിക്രിയയ്ക്കരുത്. എപ്പോഴും ആത്മദമനം ശീലിക്കണം.

60. പരമപദത്തിൽ പ്രവേശിക്കേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും വൈഷ്ണവന്മാർക്ക് ഉപകാരം ചെയ്യുന്നതിൽ മാത്രം മനസ്സുചെലുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം.

61. ജ്ഞാനിയായി ഭഗവാനെ ശരണംപ്രാപിച്ചവൻ ഭഗവൽഭക്തന്മാരുടെ വിഷയത്തിൽ ആചരിക്കേണ്ടതായ യാതൊരു കർമ്മത്തിൽനിന്നും ഒന്നുകൊണ്ടും ഭ്രംശിക്കരുത്.

62. ആഹാരമായിരുന്നാലും അലങ്കാരമായിരുന്നാലും നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഏതൊരു പദാർത്ഥവും ഭഗവാന്ന് അർച്ചിച്ചുകഴിഞ്ഞതിൽ പിന്നീടു മാത്രമേ എടുക്കാവൂ.

63. വിത്തത്തേയും ഭോഗത്തേയും കാമിക്കുന്നവർ സേപച്ഛയാ നൽകുന്ന പദാത്മങ്ങൾപോലും നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കരുത്.

64. പരിശുദ്ധകലത്തിൽ പരിശുദ്ധജീവിതത്തോടെ വർത്തിക്കുന്നവർ പാകംചെയ്ത അന്നത്തെയാണു നിങ്ങൾ ഭജിക്കേണ്ടത്.

65. കാഴ്ചയ്ക്കു ഭംഗിയുള്ളതാണെന്നുമാത്രംകരുതി വല്ല പദാത്മത്തെയും ഭഗവാൻ അർച്ചിക്കരുത്.

66. ശാസ്ത്രവിധിപ്രകാരമുള്ള വസ്തുക്കളെ മാത്രമേ ഭഗവാൻ അർച്ചിക്കാവൂ.

67. ഭഗവൽസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിച്ച അന്നത്തേയും സുഗന്ധവസ്തുക്കളേയും, അവ ഭഗവൽസാന്നിധ്യത്താൽ പരിശുദ്ധമായവയാണെന്ന വിചാരത്തോടുകൂടിയല്ലാതെ, രസത്തിന്നും അഴകിന്നും വേണ്ടവയാണെന്ന മോഹത്തോടുകൂടി ഒരിക്കലും തൊടരുത്.

68. ശാസ്ത്രവിധിപോലെയുള്ള ആചാരങ്ങൾ ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്ന സേവനമാണെന്നു കരുതണം.

69. മന്ത്രത്രയങ്ങളെ സർവ്വാ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഹാത്മാക്കളെ അവമാനിച്ചാൽ അവൻ അധഃപതിക്കും. ആ മഹാത്മാക്കളുടെ കാരുണ്യത്തിന്നു പാത്രമായാൽ അവൻ നിത്യജീവിതത്തെ പ്രാപിക്കാം.

70. നിങ്ങളുടെ ജീവിതകാര്യവും, ജീവിതോദ്ദേശവും, ജീവിതഫലവും ഭഗവൽഭക്തന്മാരെ സേവിക്കുകയെന്ന ഒന്നുമാത്രമാണ്. അവർ വല്ലമട്ടിലും അപ്രിയമുണ്ടാക്കിയാൽ അവൻ നാശമാണു ഫലം.

71. ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹങ്ങളെ വെറും ശിലാഖണ്ഡങ്ങളായും, തന്റെ ആചാര്യനെ സാധാരണ മനുഷ്യനായും, ഭക്തന്മാരെ അവരുടെ ജന്മത്തിന്നു തക്കവണ്ണം

താണവനോ ഉയന്നവനോ ആയും, സർവ്വാപാപഹരമായ പാദതീർത്ഥത്തെ വെറും വെള്ളമായും, പാവനമന്ത്രങ്ങളെ വെറും ശബ്ദമായും, ജഗന്നാഥനെ മറുദേവന്മാരെക്കാൾ ഉൽകൃഷ്ടനല്ലാത്തവനായും കരുതുന്നവൻ എന്തെന്നും നരകത്തിൽ കിടക്കേണ്ടിവരും.

72. ഭഗവാനെ പൂജിക്കുന്നതിനെക്കാൾ പ്രത്യക്ഷഫലം ഭഗവൽഭക്തന്മാരെ പൂജിക്കുന്നതിൽനിന്നു സിദ്ധിക്കും. ഭക്തന്മാരെ നിന്ദിച്ചാൽ ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കുന്നതിനെക്കാൾ അധികം ഘോരതരമായ പാപത്തിന്ന് ആളാകും. ഭക്തന്മാരുടെ പാദതീർത്ഥം ഭഗവാന്റെ തിനെക്കാൾ പരിശുദ്ധമാണ്. ഇതു ദൃഢമായി ധരിച്ചുകൊണ്ട്, എപ്പോഴും ഭഗവൽഭക്തന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കണം.

ഈ എഴുപത്തിരണ്ടു സൂക്തികൾക്കു പുറമേ രാമാനുജനിൽനിന്നു പതിനേഴു ആജ്ഞകളും ശിഷ്യന്മാർക്കു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്.

1. ഭഗവാനെ ശരണംപ്രാപിച്ചവൻ തന്റെ ഭാവിയിെപ്പറ്റി ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കരുത്. അവന്റെ ഭാവിയില്ലാം ഭഗവാന്റെ വശമാണ്. അതു ധരിക്കാതെ ഭാവിയിെക്കുറിച്ചു പശ്ചാക്ഷലനാകുന്നവൻ ഭഗവാന്റെ ശരണാഗതനല്ല.

2. തന്റെ അപ്പോഴത്തെ ജീവിതം താൻ ചെയ്ത പൂർവ്കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമാണ്. അത് അവൻ അനുഭവിക്കുകതന്നെ വേണം. അതുകൊണ്ടു വർത്തമാനത്തെയോ ഭാവിയെയോ കുറിച്ചു വൈഷ്ണവൻ ആകലനാവരുത്.

3. നിങ്ങളുടെ കർത്തവ്യകർമ്മങ്ങളെ വല്ലതുമൊരു ഫലത്തിന്നുവേണ്ടി അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഉപായങ്ങളായി നിങ്ങൾ കരുതരുത്.

4. ആ കർത്തവ്യ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഭഗവൽസേവന മെന്നാണു ധരിക്കേണ്ടതു്.

5. ശ്രീഭാഷ്യത്തെ പഠിച്ചു് അതിലെ ഉൽബോധ നങ്ങളെ നാടകങ്ങളും പരത്തുവിൻ. ഇതു ഭഗവാന്നു സംപ്രീ തിവർലഭകമായ സേവനമാണു്. നിങ്ങൾക്കു് ഇതു ചെ യ്യവാൻ ശക്തിയില്ലെങ്കിൽ—

6. ചടകോപൻ മുതലായ പുണ്യാത്മാക്കളുടെ കൃ തികളെ യോഗ്യന്മാരായ ശിഷ്യന്മാരെ പഠിപ്പിക്കുവിൻ. അഥവാ—

7. പാവനക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടു കാലംകഴിക്കുവിൻ.

8. യദഗിരിയിൽ ആശ്രമം നിർമ്മിച്ചു് അവിടെ നി ശ്ചലമായ ശാന്തിയോടേ വർത്തിക്കുന്നതായാലും മതി.

9. ഇരിക്കേണ്ടിവന്ന അതേ ഇടത്തുതന്നെ ഇരിക്കു വിൻ. നിങ്ങളുടെ ജീവിതഭാരത്തെക്കൊണ്ടും ഭഗവാനി ലോ ഗുരുവിലോ സമർപ്പിക്കുവിൻ. എപ്പോഴും ഇരുപേ രുണകളുടെ പൊരുളിനെത്തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരി ക്കുവിൻ.

10. ജ്ഞാനത്തിലും, ഭക്തിയിലും, യോഗത്തിലും ശ്രേഷ്ഠനായ വൈഷ്ണവനെ പ്രാപിച്ചു് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രീതിക്കും വാത്സല്യത്തിന്നും പാത്രമാകുവാൻ ശ്രമിക്കു വിൻ. അവനവനിലുള്ള അഹംകാരത്തെ നിർമ്മൂലമാ ക്കുവിൻ. ആ വൈഷ്ണവന്റെ ആജ്ഞപോലെ പ്രവർത്തി ക്കുവിൻ. അതുതന്നെയാണു മുക്തിക്കുള്ള ഉപായം.

11. ഇതു ജീവിതത്തിൽ ശത്രുക്കൾ ആരെന്നും, മി ത്രങ്ങൾ ആരെന്നും ഉദാസീനന്മാർ ആരെന്നും വിവേക തോടേ അറിഞ്ഞുവെക്കേണ്ടതാണു്. വൈഷ്ണവന്മാർ ത ന്നെന്നാണു മിത്രങ്ങൾ. ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കുന്നവർ ശത്രു

കുളമാണ്. ഉദാസീനരായി ലെരുകികന്മാരെയും കരുതണം. സുഗന്ധവസ്തുക്കളാൽ മൂക്കിന്നും, സുന്ദരരൂപങ്ങളാൽ കണ്ണിന്നുമുണ്ടാകുന്നതുപോലെ, ഉത്തമമിത്രങ്ങളാൽ മനസ്സിന്നു് ആഹ്ലാദമുണ്ടാകും.

12. ശത്രുക്കളെ ദർശിച്ചാൽ, സപ്തം, വ്യാഘ്രം മുതലായ ഘോരജീവികളുടെ മുഖിലെന്നപോലെ മനസ്സിന്നു് ഉദേഹമുണ്ടാകും.

13. ഉദാസീനന്മാരെ കണ്ടാൽ, കൽപ്പൊളിയേയോ മൺകട്ടയേയോ എന്നപോലെ അലക്ഷ്യമായിട്ടേ കരുതുകയുള്ളൂ.

14. ഭഗവാനെ ശരണംപ്രാപിച്ചവർ ഇങ്ങിനെയൊന്നു വർത്തിക്കേണ്ടതു്.

15. വൈഷ്ണവന്മാരുമായി സഹവസിക്കുവിൻ. എന്നാൽ, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ജ്ഞാനം പ്രകാശിക്കും; നിങ്ങൾ മുക്തരാകും.

16. ശത്രുക്കളുമായുള്ള സമ്പർക്കം ഒരിക്കലും അരുതു്. അവരോടു സംസാരിക്കയേ അരുതു്. നിങ്ങൾ മിത്രങ്ങളെ അനാദരിച്ചു്, ലെരുകികഭോഗങ്ങളെ കാമിച്ചു ശത്രുക്കളെ ആദരിക്കുന്നതായാൽ ഭഗവാന്റെ മനസ്സിനെ വ്രണപ്പെടുത്തുന്നവരാക്കീരും. അതുകൊണ്ടു ലെരുകികമായ ഏതൊരു കാര്യലാഭത്തിന്നുവേണ്ടിയും ശത്രുക്കളെ ആദരിക്കരുതു്. ശത്രുക്കളിൽനിന്നു നിങ്ങൾക്കു കിട്ടുന്ന ധനം നിങ്ങളെ ഭഗവാനിൽനിന്നു വേർപെടുത്തുന്നതായിവരും.

17. സർവ്വലോകേശ്വരനായ ഭഗവാൻ നിങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നതൊക്കെയും തരുവാനുള്ളപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തിന്നു ശത്രുക്കളുടെ മുഖിൽച്ചെന്നു യാചിക്കുന്നു? ലെര

കിരമായ വല്ല ലാഭത്തേയും ഉദ്ദേശിച്ചു ഉദാസീനന്മാരേയും ആശ്രയിക്കരുത്.

ഈ ആജ്ഞകളും സൂക്തികളും നൽകിയതിൽപ്പിന്നെ തന്റെ ശിഷ്യപ്രധാനന്മാരെ രാമാനുജൻ പ്രത്യേകപ്രത്യേകം അനുഗ്രഹിച്ചു. അനന്തരം തന്റെ വക ഏഴുപത്തിനാലു ശംഖുകളേയും അത്രയും ചക്രങ്ങളേയും ഏഴുപത്തിനാലുശിഷ്യന്മാരെ ഏല്പിച്ചു അവരെ സിംഹാസനാധിപതികളാക്കി. ആളവന്മാരുടെ പുത്രനായ ചൊട്ടനമ്പി, മഹാപുണ്ണന്റെ പുത്രനായ പുണ്യരീകൻ, ഗോഷ്ടിപുണ്ണന്റെ പുത്രനായ യാമുനൻ, മാലാധരന്റെ പുത്രനായ സുന്ദരബാഹു, ശൈലപുണ്ണന്റെ പുത്രനായ രാമാനുജൻ, ആഴ്വാന്റെ പുത്രനായ പരാശരൻ, ആണ്ടാന്റെ പുത്രനായ രാമാനുജൻ, നടുവിലാഴ്വാൻ, കോമടത്താഴ്വാൻ, തിരുക്കോവിലൂരാഴ്വാൻ, തിരുമോളൂർ ആഴ്വാൻ, പിള്ളപിള്ള ആഴ്വാൻ, നടാതുർ വരദവിഷ്ണുആചാര്യൻ, എങ്കളാഴ്വാൻ, (വിഷ്ണുചിത്തൻ), മിളകാഴ്വാൻ, നെയ്യണ്ടാഴ്വാൻ, പേട്ടലൂർ ചെറിയാഴ്വാൻ, അനന്താഴ്വാൻ, വേദാന്തിആഴ്വാൻ, കോവിലാഴ്വാൻ, ഉക്കലാഴ്വാൻ, അരണപുരത്താഴ്വാൻ, എമ്പാർ (ഗോവിന്ദൻ), കിടാമ്പിയാച്ചാൻ, കണിയപ്പൂർ ചെറിയാഴ്വാൻ, ഇരച്ചമ്പടിയാച്ചാൻ, കൊണ്ടിലാച്ചാൻ, ഇരച്ചമ്പടിജീയർ, തിരുമലനല്ലാൻ, ചട്ടമ്പിള്ളജീയർ, തിരുവെള്ളറജീയർ, ആറുകൊണ്ടവല്ലിജീയർ, തിരുനഗരിപ്പിള്ള, കാരാഞ്ചീസോമയാജി, അലങ്കാരവേങ്കടവർ, നമ്പികരുന്തേവർദേവരാജഭട്ടൻ, പിള്ളയറന്തളയാർ, തിരുക്കുരുകുപ്പിരാൻ, പിള്ളാൻ പെരിയകോവിൽ വള്ളലാർ, ആശ്വരിപ്പെരുമാൻ, കണ്ണപുരത്താച്ചാൻ, മുനിപ്പെരുമാൻ, അമ്മകിപ്പെരുമാൻ മാരു

തിയാണ്ടാൻ, മാരുതിചെറിയാണ്ടാൻ, സോമയാജിആണ്ടാൻ, ജീയരാണ്ടാൻ, ഇഴശപരാണ്ടാൻ, ഇഴയുണ്ണിപ്പിള്ളയാണ്ടാൻ, പെരിയാണ്ടാൻ, ചെറിയാണ്ടാൻ, കുരുഞ്ചിപുരത്തു ചെറിയാണ്ടാൻ, അമ്മകിയാണ്ടാൻ, ആളവന്താരാണ്ടാൻ, അരുള്ളാളപ്പുരുമാളൈവരുമാനാർ (ദേവരാജമുനി), തൊണ്ടപ്പുനമ്പി, മരുതൂർനമ്പി, മഴുവൂർനമ്പി, തിരുക്കുറുങ്കുടിനമ്പി, കുരുവനമ്പി, മുടുമ്പനമ്പി, വടുകനമ്പി, വങ്കിപുരത്തുനമ്പി, പരാകുശനമ്പി, അമ്മങ്കിയമ്മാൾ, പരുത്തികൊല്ലയമ്മാൾ, ഉക്കലമ്മാൾ, മുടുമ്പയമ്മാൾ, കൊമാണ്ടൂർപിള്ള, കൊമാണ്ടൂർ ഇളയവല്ലി കിടാമ്പിപ്പുരുമാൾ, ആക്കാട്ടുപ്പിള്ളാൻ എന്നിവരാണ് എഴുപത്തിനാലു ശിഷ്യന്മാർ.

മേലിൽ വേണ്ടുന്ന കാര്യമെല്ലാം അതതുശിഷ്യനെ ഏല്പിച്ചുകഴിഞ്ഞു രാമാനുജൻ ഇനിയിങ്ങില്ലാതെ ഭഗവദ്യാനന്തരിലേക്ക് മനസ്സിനെ വിട്ടു. അതോടുകൂടി അദ്ദേഹം പരമപദത്തെ പ്രാപിക്കുകയുണ്ടായു.

രാമാനുജന്റെ ശിഷ്യന്മാരായി എഴുന്തറസന്യാസികളും ചെറുനീരായിരം ഏകാംഗികളും മുന്തറ സ്രീകളുമുണ്ടായിരുന്നു. ഇവരിൽ അബ്രാഹ്മണരും ഉൾപ്പെടും.

വിശിഷ്ടാദൈവതസമ്പ്രദായം രണ്ടുവിധത്തിലുണ്ട്. ഒന്ന് വൈഷ്ണവവും മറേറതു ശൈവവുമാണ്. എന്നാൽ, വിശിഷ്ടാദൈവതമെന്ന് പൊതുവെ പറയുമ്പോൾ അതു വൈഷ്ണവമായിട്ടേ വിചാരിക്കാറുള്ളൂ. ശൈവവിശിഷ്ടാദൈവതത്തിൽ സർവ്വമുത്തികളിലുംവെച്ച് ശിവനെന്നാണ് ഉൽകൃഷ്ടനായി ആരാധിക്കുന്നത്. വൈഷ്ണവവിശിഷ്ടാദൈവതത്തിൽ വിഷ്ണുവിനേയും. ഇത്രമാത്രമാണ് അവയ്ക്കു തമ്മിലുള്ള മുഖ്യവ്യത്യാസം.

വിശേഷണത്തോടുകൂടിയ അദ്വൈതമാകയാൽ വിശിഷ്ടാദ്വൈതമെന്നു പേരുണ്ടായി. ഈശ്വരൻ ഏകനാണെന്നു സിദ്ധാന്തിക്കുന്നത് അദ്വൈതം. ആ ഏകനിൽ ചിത്തം എന്നും അചിത്തം എന്നും രണ്ടു ലക്ഷണങ്ങളുണ്ടെന്നു സിദ്ധാന്തത്തിൽനിന്നു വിശിഷ്ടാദ്വൈതമുണ്ടായി.

ബ്രഹ്മം മാത്രമാണു് സത്യം. അതു് ഏകവും നിത്യവുമാണു്. ജ്ഞാനവും ആനന്ദവുമാണതു്. വിഭുത്വവും സർവ്വജ്ഞത്വവും സർവ്വശക്തിത്വവും അതിലുണ്ടു്. പ്രപഞ്ചത്തിന്നു് ഉപധാനകാരണവും നിമിത്തകാരണവും സഹകാരികകാരണവും അതു്.

അതിനെ പല പേരുകളെക്കൊണ്ടും വിളിക്കുന്നു. സത്യം എന്നും, ആത്മാവു് എന്നും, ബ്രഹ്മമെന്നും, ഈശനെന്നും, വിഷ്ണുവെന്നും വേദത്തിൽ അതിന്നു പേരുകളുണ്ടു്. ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പുകഴ്ചാത്തമൻ, വാസുദേവൻ മുതലായ പേരുകൾ കാണാം.

സത്യമാണു് ചിത്തം; അചിത്തം സത്യംതന്നെ. ഇവ രണ്ടിനോടും എന്നും പിരിയാതെ ബ്രഹ്മം കലർന്നിരിക്കുന്നു. ഈ അവസ്ഥയിലാണു് ബ്രഹ്മത്തെ അറിയുന്നതു്. എന്നാൽ ഇതിൽനിന്നു് അതു ജഡമാണെന്നു വരികയില്ലാ. അതു് ചിത്തിൽനിന്നും അചിത്തിൽനിന്നും വ്യത്യസ്തമാണു്. ജ്ഞാനാത്മകമാണതു്. ബ്രഹ്മത്തിന്നൊന്നിന്നു മാത്രമേ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളു. മറ്റാവ രണ്ടും അതിനോടു ചേർന്നിരിക്കയാണു്. എന്നാൽ, ഇവ ഭിന്നഭിന്നങ്ങളല്ലാ. ഒരു വസ്തുവും അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളും പോലെ, ഒന്നിൽനിന്നു മറ്റൊന്നിനെ വേർപെടുത്തുവാൻ കഴിയാത്തമട്ടിൽ അവ കലർന്നിരിക്കുന്നു.

ചിത്തം അചിത്തം ബ്രഹ്മത്തിന്നു ശരീരമാണ്. ശരീരിയായി ബ്രഹ്മം വർത്തിക്കുന്നു. ഒന്ന് ഇല്ലാതായാൽ മറ്റൊരു ഇല്ലാതാകും. ശരീരം എന്നു ഇവിടെ പറഞ്ഞതു ജഡമായ ദേഹത്തെപ്പോലെ; ലക്ഷണത്തെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ശരീരത്തിന്നും ശരീരിക്കുമുള്ള ബന്ധം അപൂർവ്വം സിദ്ധമാണ്. ഈ ബന്ധം ഇടയ്ക്കുവെച്ചുണ്ടായതല്ല. ഇതിന്നു അന്തവുമില്ല; എന്നാൽ, ഇവ മൂന്നിന്നും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ആ വ്യത്യാസം അനുപാധികമോ, മായാകൃതമോ അല്ല. മൂന്നും ഒന്നിനോടൊന്നു കലർന്നതന്നെ ഇരിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മവും, ചിത്തം, അചിത്തം ഒരേ തത്വംതന്നെ. ചിത്തെന്നും അചിത്തെന്നുമുള്ള ലക്ഷണങ്ങളോടേ ബ്രഹ്മം വർത്തിക്കുന്നു.

ബ്രഹ്മത്തെ വേദം നിർദ്ദേശമെന്നു പറയുന്നു. നിർദ്ദേശമെന്നതിന്നു ഗുണരഹിതമെന്നല്ല, ഭൂതഗുണരഹിതമെന്നാണ് അർത്ഥം. ജീവനെപ്പോലെ പ്രകൃതിയാൽ ബലമല്ലാ ബ്രഹ്മം. എന്നാൽ, ബ്രഹ്മത്തിന്നു ജ്ഞാനം, ശക്തി, ബലം, ഐശ്വര്യം, വീര്യം, തേജസ്സ്, ക്ഷമ, കൃപ, വാത്സല്യം, ശീലം, ആജ്ഞാധാരം, സൗഹൃദം എന്നീ ഗുണങ്ങളുണ്ട്.

അതിന്നു പ്രത്യേകിച്ചു പേരൊന്നുമില്ല. നാരായണൻ, വിഷ്ണു, വാസുദേവൻ എന്നിങ്ങിനെ പ്രത്യക്ഷമായും, അഗ്നി, ഇന്ദ്രൻ മുതലായ നാമങ്ങളാൽ പരോക്ഷമായും അതിനെ ഭക്തന്മാർ വിളിക്കുന്നു. സർവ്വപിയും സർവ്വാന്തർയ്യാമിയുമാണത്രെ. അതിന്നു രൂപമില്ല; എന്നാൽ ഏതുരൂപത്തിലും അതുണ്ട്. അതു മുഖ്യമായി അഞ്ചുതരത്തിൽ വെളിപ്പെടുന്നു.

1. പരവിഗ്രഹം:—തനിക്കുള്ള ആയുധങ്ങളോടും ആഭരണങ്ങളോടും വൈകുണ്ഠലോകത്തിൽ എഴുന്നള്ള

ന്ന രൂപം, ശംഖചക്രഗദാപത്മപാണിയാച്ചി, കൈരസ്തു
ധോരിയാച്ചി, ശ്രീവത്സലാഞ്ജനനായ വാസുദേവൻ.

2. വൃഹവിഗ്രഹം:—ജഗത്തിനുള്ളിൽ സത്യലോ
കത്തിലെ മൂന്നു വൈഷ്ണവലോകങ്ങളിലും അവൻ ധരിക്കു
ന്ന ശരീരങ്ങൾ. ഈ മൂത്തുകൾ സംകർഷണൻ, പ്രഭു
ജ്ഞൻ, അനിരുദ്ധൻ എന്നിവരാണ്. പ്രകൃതപ്രളയ
ത്താൽ ലോകങ്ങൾ നശിക്കുന്നതുവരേക്കും ഇവരെ ദേവ
ന്മാർ ഉപാസിക്കുന്നു. ഇവരാണ് സൃഷ്ടിസ്ഥിതിലയകാ
ര്യം നടത്തുന്നവർ. ജീവജാലങ്ങളെ ആപത്തിൽനിന്നു
രക്ഷിക്കുന്നതും ഭക്തന്മാരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതും ഇവരാ
ണ്. വാസുദേവൻ ദിവ്യഗുണങ്ങൾ ആർമുണ്ട്. മറ്റു
മുഖക്കും ഈരണ്ടു വീതമേയുള്ളൂ. സംകർഷണൻ ജ്ഞാ
നവും ബലവുമുണ്ട്. അദ്ദേഹം ലോകത്തിന്നു സത്യത്തെ
ഉപദേശിച്ചു, മഹാകല്പത്തിന്റെ അന്ത്യത്തിൽ പ്രളയ
ത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നു. അദ്ദേഹമാണ് ജീവാധിപതി. പ്ര
ഭുജ്ഞന്റെ ഗുണങ്ങൾ ഐശ്വര്യവും വീര്യവുമാണ്. അ
ദ്ദേഹം ധർമ്മത്തെ ഉപദേശിക്കുകയും, വിശുദ്ധവസ്തുക്കളെ
സൃഷ്ടിക്കുകയും, ചാതുർവർണ്യത്തെ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
മനസ്സിന്റെ അധിപതിയാണദ്ദേഹം. അനിരുദ്ധനാവ
ട്ടേ, ശക്തിയും തേജസ്സുമാണ് ഗുണങ്ങൾ. അദ്ദേഹം
ലോകത്തിന്നു ജ്ഞാനത്തെ നൽകുന്നു. മിത്രസൃഷ്ടിക്കു അ
ദ്ദേഹം അധിപതിയാണ്.

3. വിഭവവിഗ്രഹം:—രാമൻ, കൃഷ്ണൻ മുതലായ അ
വതാരങ്ങൾ, അതു് അംശാവതാരമെന്നും, പൂർണ്ണാവതാര
മെന്നും രണ്ടുവിധമുണ്ട്.

4. അച്ഛാവിഗ്രഹം:—ധ്യാനശക്തിയാലും വേദമ
ന്ത്രജപത്താലും വിഗ്രഹങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന
സൂക്ഷ്മശരീരവിശേഷമാണിതു്. വിഗ്രഹം അശുദ്ധമാ

കയോ, അതിന്നുള്ള പൂജകൾ മുടങ്ങുകയോ ചെയ്താൽ ആ ആന്തരശക്തി അതിൽനിന്നു നശിച്ചുപോകും. ഈ വിഗ്രഹങ്ങൾക്കു രൂപവിജനകതയും, അശേഷലോകശരണ്യതയും ശുഭാശ്രയതയും, അനുഭാവ്യതയും, എന്നീ ഗുണങ്ങളുണ്ട്.

5. അന്തര്യാമിവിഗ്രഹം:—ധ്യാനനിഷ്ഠനായ ഭക്തനു പ്രത്യക്ഷമാകുന്ന രൂപം. അത് ഹൃദയപത്മത്തിൽ വാണു ബുദ്ധിയെ ഭരിക്കുന്നു.

ഭഗവാൻ ഈ ശരീരങ്ങളിൽ ഏതിനെയെങ്കിലും ധരിക്കുമ്പോൾ ജഗന്മാതാവായ ലക്ഷ്മീദേവിയും ഒരുമിച്ചു ഉചിതരൂപത്തിൽ ആവിർഭവിക്കുന്നു. ഈ ജന്മങ്ങൾക്കു കാരണം കർമ്മമല്ല, ജന്മകല്പിതമല്ല ഈ ശരീരങ്ങൾ. ശുദ്ധസത്വങ്ങളാണ്. നിശ്ശബ്ദബ്രഹ്മം ധ്യാനവിഷയമല്ലായ്കയാൽ, കൃപാനിധിയാൽ ഭഗവാൻ യോഗികൾക്കു ഇഷ്ടസിദ്ധിക്കായി ഈ വിഗ്രഹങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുകയാണ്.

അചിത്ത തന്നെയാണു കാലമെന്നത്. വികാരങ്ങൾക്കെല്ലാം അതാണു കാരണം. അതു നാശവും അഖണ്ഡവുമായുള്ളതാണ്. എങ്കിലും, ഖണ്ഡവും അനിത്യവുമായി അതു ആവിർഭവിക്കും. നിമഷം, മുഹൂർത്തം, യാമം, ദിനം, മാസം, വർഷം, യുഗം എന്നിവയെല്ലാം അതിൽനിന്നുണ്ടാകുന്നവയാണ്. ആ അചിത്തതന്നെയാണു പ്രകൃതി, കുടങ്ങുക മണ്ണെന്നപോലെ അചിത്താണു പ്രബന്ധത്തിന്നു ഉപധാനകാരണം. അതു ജീവികൾക്കു ശരീരമായി വർത്തിക്കുന്നു. പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഒന്നൊന്നും അതുതന്നെയാണു്. അതിന്നു് ആദിയില്ല. അതു സ്വയംഭൂവാണ്. അതു ഏകവുമാണു്. എന്നാൽ, ബ്രഹ്മത്തെക്കാൾ താഴെയാണ് അതിന്റെ നില. അതിന്നു് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പ്രകൃതി, പ്രധാനം, മൂലപ്രകൃതി, അവ്യക്തം, മാധ്യം, തമസ്സ്, അക്ഷരാ, ബ്രഹ്മം എന്നെല്ലാം പേ

തകളുണ്ട്. അതിൽ ഗുണങ്ങൾ മൂന്നും സമമായിട്ടാണ് നില്ക്കുന്നത്. ഒന്നിനേക്കാൾ മറെറാന്നു അധികമെന്നില്ല. ആ ത്രിഗുണങ്ങൾക്കു കാരണവും അതുതന്നെ. അവയെക്കൊണ്ടാണ് അതു രൂപങ്ങളെല്ലാം ധരിക്കുന്നത്.

മഹത്താണു പ്രഥമസ്തൂതി. മഹത്തിൽ ത്രിഗുണങ്ങൾ സമമായിട്ടല്ലാ നില്ക്കുന്നത്. സാത്വികം, താമസം, രാജസം എന്നിങ്ങനെ മഹത്തു മൂന്നു തരമായുണ്ട്. മഹത്തിനെ സാംഖ്യത്തിൽ ബുദ്ധി എന്നു പറയുന്നു. അതു ശരിയല്ല. മഹത്തു എന്നതു ജഡത്തിന്റെ ആവിർഭാവമാണ്. ജ്ഞാനമാവട്ടേ ജീവാത്മാവിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. ത്രിഗുണാത്മകമായ മഹത്തു ത്രിഗുണാഹങ്കാരങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. സാത്വികാഹങ്കാരത്തിൽനിന്നു മനസ്സും ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും ജനിക്കുന്നു. താമസാഹങ്കാരത്തിൽനിന്നാണ് പഞ്ചതന്മാത്രകളുടെ ഉദയം. ശബ്ദസ്പർശരൂപരസഗന്ധങ്ങളാണവ. ഇവയിൽനിന്നു മഹാഭൂതങ്ങൾ ആവിർഭവിച്ചു. രാജസാഹങ്കാരമാവട്ടേ ഈശ്വരേച്ഛപോലെ സർവ്വം ഭവിക്കുന്നതിലേക്കു ജഡത്തിനേയും മഹത്തിനേയും സഹായിച്ചുകൊണ്ടു വർത്തിക്കുന്നു.

ജഡത്തിൽനിന്നു ഭിന്നമായ ശുദ്ധസത്വമാണ് അചിത്തം. അതു ഗുണങ്ങൾക്കധീനമല്ല. സ്വച്ഛേദ്യവും നിത്യവിഭൂതിയുമാണത്. ഈ ശുദ്ധസത്വത്താലാണ് വൈകുണ്ഠമുണ്ടായത്. വിഷ്ണുവിന്റെയും മുകതന്മാരുടേയും ശരീരവും അതിൽനിന്നു ഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. അതു സ്വാഭാവികമായി ജ്ഞാനപൂർണ്ണമാണ്. ജീവനല്ലായ്കൊണ്ടു അചിത്തായിയെന്നുള്ളു. ജഡത്തിന്നു ഉപാധാനകാരണം ബ്രഹ്മമാണ്. അതു സൂക്ഷ്മാവസ്ഥയിലും അതിൽനിന്നു ഭിന്നമായും രണ്ടു തരത്തിലുണ്ട്. കാരണം

മായി അതും, കാര്യമായി ഭിന്നമായ സ്ഥലവും നിലകുന്നു. അങ്ങിനെ ജഗത്തായുള്ള സർവ്വരൂപങ്ങളേയും അതു സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

സാധാരണമായി ഉപാധാനകാരണവും, നിമിത്തകാരണവും, സഹകാരികകാരണവും, മണ്ണും കുശ്വനും കലവുമെന്നപോലെ വേറേവേറെയായിട്ടാണ് കാണുക. എന്നാൽ ബ്രഹ്മം ജഗത്തിന്നു ഉപാധാനകാരണമെന്നപോലെ നിമിത്തകാരണവും സഹകാരികകാരണവുമാണ്. അതു സ്വന്തം സങ്കല്പത്താൽ പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അതു കാലത്തിന്റെ ശരീരിയുമാണ്.

സമഷ്ടിയെന്നും വ്യഷ്ടിയെന്നും സൃഷ്ടി രണ്ടു വിധമുണ്ട്. മഹത്തരം അഹങ്കാരവും സമഷ്ടിസൃഷ്ടിയാണ്. പഞ്ചഭൂതങ്ങളെക്കൊണ്ടുള്ള സൂരൻ, നരൻ, തിര്യക്, സ്ഥാവരം എന്നീ നാലുവക സൃഷ്ടികളാണ് വ്യഷ്ടി. ഓരോ മഹാകല്പത്തിലും സൃഷ്ടിയും, ഓരോ ബ്രഹ്മകല്പത്തിലും വിശേഷസൃഷ്ടിയും ആരംഭിക്കുന്നു. കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലത്തിന്നു തക്കവണ്ണം എപ്പോഴും പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായി നിത്യസൃഷ്ടിയെന്നും വേറെയുമാണുണ്ട്. പ്രപഞ്ചം തൽക്കാലാവസ്ഥയിൽനിന്നു സൂക്ഷ്മാവസ്ഥയിലേക്കു മാറുന്നതിന്നു പ്രളയമെന്നു പറയുന്നു. പ്രളയം നാലുവിധമാണ്.

പ്രാകൃതപ്രളയം—പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ ബാധിക്കും. ത്രിഗുണങ്ങൾ സമാവസ്ഥയിലാകും. മഹാകല്പാന്തത്തിലാണ് ഇതു.

നൈമിത്തികപ്രളയം—ഇതിൽ സൂര്യാദിഗോളങ്ങളെല്ലാം വിലീനങ്ങളാകും. ബ്രഹ്മകല്പാന്തത്തിലാണ് ഇതു സംഭവിക്കുന്നത്.

നിത്യപ്രളയം—ഇത് ഓരോ നിമിഷത്തിലും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്.

ആത്യന്തികപ്രളയം:—ഒരു ജീവൻ മുകളിലെ പ്രാപിച്ച ജന്മബന്ധം അറുപോകുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നതാണിത്.

ഭൂലോകം, ഭൂമിമുതൽ സൂര്യൻവരെയുള്ള ഭവർല്ലോകം, സൂര്യൻ മുതൽ ധ്രുവനക്ഷത്രവരെയുള്ള സ്വർല്ലോകം, ധ്രുവനക്ഷത്രമുതൽ ബ്രഹ്മാണഡാവരെയ്ക്ക് ഉറർദ്ധലോകങ്ങളായുള്ള മഹാലോകം, ജനലോകം, തപോലോകം, സത്യലോകം എന്നിങ്ങനെ ഏഴുണ്ട്. പിതൃലോകവും, വാണീലോകവും, ശിവലോകവും ഉറർദ്ധലോകങ്ങളിലെ ചില പ്രദേശങ്ങളാണ്. ബ്രഹ്മാണ്ഡങ്ങൾ അസംഖ്യമുണ്ട്. ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ഡത്തിലും പതിന്നാലു ലോകങ്ങളും സൂര്യചന്ദ്രാദികളും വേറെവേറെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഓരോന്നിനേയും ഓരോ ബ്രഹ്മാവാണഭരിക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ജീവകാലം അവസാനിക്കുമ്പോൾ പ്രളയം ഭവിക്കുന്നു. ഇവയെല്ലാം ഒരു മൂലപ്രകൃതിയിൽനിന്നാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതെങ്കിലും ഒന്നിന്നൊന്നു വ്യത്യസ്തമാണ്. ഭിന്നഭിന്നകാലങ്ങളിലാണ് അവയുടെ പ്രളയം. എല്ലാറ്റിലും ഒരു ഈശ്വരൻതന്നെയാണ് വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ കീഴേ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും അതിരില്ലാത്തവയാണ്. മേലേമാത്രം ശുദ്ധസത്വപ്രദേശം.

ജീവാത്മാവാണ് ചിത്തം. അതു ജഡമല്ല. അതു നിത്യമാണ്. യാതൊന്നിനെക്കൊണ്ടും ഉണ്ടാക്കിയതല്ല അതു. അതു ചിത്തിൽനിന്നും ഈശ്വരനിൽനിന്നും ഭിന്നമാണ്. ജീവനും ജീവനും തമ്മിൽ ഭേദമുണ്ട്. ചിത്തം എന്നതിന്നു ജ്ഞാനം എന്നു അർത്ഥമാകയാൽ ആ

വാക്കു ജീവാത്മാവിന്നും പരമാത്മാവിന്നും ചേരും. എന്നാൽ, ഈശ്വരന്റെ ജ്ഞാനം നിത്യമായുള്ളതാണ്; അഖണ്ഡവുമാണ്. ജീവന്റെ ജ്ഞാനം ജഡത്താലും കർമ്മത്താലും ബദ്ധമായിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു ചിത്തത് എന്ന സാധാരണമായി ജീവാത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അത് അണുപ്രായമാണ്. എന്നാൽ മോക്ഷത്തിൽ അത് അഖണ്ഡജ്ഞാനത്തോടേ ശോഭിക്കുന്നു. അതു പരിശുദ്ധവും ആനന്ദമയവുമാണ്. മോക്ഷത്തെ പ്രാപിക്കുന്നതുവരേക്കും അതു കർമ്മത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടുനില്ക്കുന്നു. അത്രയുംകാലം പ്രകൃതിയിൽത്തന്നെയാണു നില. പ്രകൃതിയിലെ ഓരോ അണുവിലും ജീവനുണ്ട്. ഓരോ ജീവനിലും അന്തർജ്യാമിയായി പരമാത്മാവുമുണ്ട്. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശരീരമാണു ചിത്തത്.

ശരീരത്തിൽ ജീവാത്മാവിന്റെ സ്ഥാനം ഹൃദയമാണ്. അണുഅളവിൽ അതു ഖണ്ഡമായി നില്ക്കുന്നു. എന്നാൽ അതിന്റെ ലക്ഷണമായ ജ്ഞാനം അഖണ്ഡമാണ്. ഒരു വസ്തുവിനെക്കുറിച്ചു അതിന്നു അറിയേണമെന്നു വരുമ്പോൾ, അടുത്തോ അകലെയോ ഉള്ള ആ വസ്തുവിലേയ്ക്കു അതു ചെല്ലുന്നു. അതു കാലത്താലോ, ദേശത്താലോ ബദ്ധമല്ലാ. ജ്ഞാനവും സത്യവും നിത്യവുമാണു ചിത്തത്.

നിത്യൻ, ബുദ്ധൻ, ബദ്ധൻ എന്നിങ്ങനെ മൂന്നു തരത്തിലാണു ജീവൻ.

നിത്യൻ:—ഇവൻ ഒരിക്കലും കർമ്മത്തിന്നു ഉൾപ്പെടുകയില്ലാ. എപ്പോഴും പരമാനന്ദത്തിൽ വർത്തിക്കുന്നു സർവ്വജ്ഞനാണ്. വൈകുണ്ഠത്തിലാണ് ഇവന്റെ വാസം. അനന്തൻ, ഗരുഡൻ മുതലായവരെല്ലാം ഈ നിത്യന്മാരിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരാണ്.

മുക്തൻ:—ഈ ജന്മത്തിൽത്തന്നെ മോക്ഷത്തെ പ്രാപിച്ചു സർവ്വജ്ഞനായി പ്രശോഭിക്കുന്നവൻ.

ബലൻ:—കർമ്മബന്ധത്തിൽ അകപ്പെട്ട് അജ്ഞാനത്തിന്ന് അധീനരായവൻ. ഇക്കൂട്ടരിൽ മനുഷ്യരും മൃഗങ്ങളും മാത്രമല്ലാ ദേവന്മാരും ഉൾപ്പെടും.

ജീവാത്മാവു ശരീരത്തെ പ്രാപിക്കുന്നതിന്നു ജനനമെന്നും, അതു ശരീരത്തെ ത്യജിക്കുന്നതിന്നു മരണമെന്നും പറയുന്നു. അതു മറ്റൊരു ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതാണ് പുനർജന്മം. ജനനമരണപുനർജന്മനങ്ങൾ ശരീരത്തെ മാത്രമേ സംബന്ധിക്കുകയുള്ളൂ. ജീവൻ അതിലൊന്നിലും മാറാമില്ല.

നിത്യവും സചേതനവും പരിശുദ്ധവുമാണ് ജീവാത്മാവ്. ജഡത്തോടു ചേരുന്നതുകൊണ്ടാണ് അതിന്നു ശരീരത്തെ ധരിക്കേണ്ടിവരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന്നു സുഖദുഃഖങ്ങളും വേണ്ടിവരുന്നു. ഈ അവസ്ഥയിലേയ്ക്കു ജീവനെ വലിക്കുന്നതു കർമ്മമാണ്.

ജീവാത്മാവു തന്നെത്താൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടു ചേഷ്ടിക്കുന്നതാണ് കർമ്മം. ഈ ചേഷ്ട അതിന്ന് അവിദ്യയാലുണ്ടാകുന്നതാണ്. ഈശ്വരൻ ഹിതമായുള്ളതു സർവ്വകർമ്മമെന്നും, അഹിതമായുള്ളതു ദുഷ്ടകർമ്മമെന്നും പറയുന്നു.

ഒരു വസ്തുവിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളെ മറ്റൊന്നിൽ ആരോപിക്കുന്നതായ അന്യഗ്രാജ്ഞാനവും, ഒരു വസ്തുവിനെ മറ്റൊന്നായി അറിയുന്നതായ വിപരീതജ്ഞാനവും അവിദ്യയുടെ രണ്ടു ഭാവങ്ങളാണ്.

ശരീരം താൻതന്നെയാണെന്നു ജീവാത്മാവു കരുതുന്നു. ശരീരത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളായ ജനനമരണദികൾ തനിക്കുതന്നെയുള്ളവയാണെന്ന് അതു ധരിക്കുന്നു. ഈ അജ്ഞാനമാണ് കാര്യക്രോധാദി വികാരങ്ങൾക്കു കാരണ

മാകുന്നത്. വാസനയാലും അജ്ഞാനത്താലും ജീവാത്മാവു വീണ്ടുംവീണ്ടും കർമ്മത്തെ വളർത്തുന്നു. ഈ കർമ്മം അനാദിയാണ്. ജീവാത്മാവു സൂക്ഷ്മശരീരത്തെ പ്രാപിച്ചപ്പോൾത്തന്നെ കർമ്മവും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രളയകാലത്തുപോലും ജീവാത്മാവു കർമ്മവാസനയോടുകൂടിയാണ് അടങ്ങിക്കിടക്കുന്നത്. സൃഷ്ടി തുടങ്ങുമ്പോൾ വീണ്ടും അതു ശരീരത്തെ ധരിക്കുന്നു.

സപർഗ്ഗമെന്നതു ജീവാത്മാവു ചെയ്ത പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ സൂക്ഷ്മശരീരിയായി അനുഭവിക്കുന്നതിലേയ്ക്കുള്ള ഊർദ്ധ്വലോകത്തിലെ ഒരു പ്രദേശമാണ്. ജീവാത്മാവിന്നു പാപകർമ്മഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കുവാൻ ഊർദ്ധ്വലോകത്തിലെ മറ്റൊരു പ്രദേശമാണ് നരകം. ഈ ലോകത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്ന സർവ്വസുഖദുഃഖങ്ങളും കർമ്മഫലങ്ങളാണ്.

ഈശ്വരൻ സർവ്വശക്തനാണെങ്കിലും ഓരോ മനുഷ്യന്റേയും കർമ്മത്തിൽ അധികാരിയായി നില്ക്കുന്നില്ല. വൃഷ്ടികാരണമല്ല, സമഷ്ടികാരണമാണ് ഈശ്വരൻ. ഓരോ ജീവാത്മാവും വൃഷ്ടിയാണ്. അതുകൊണ്ടു ജീവാത്മാവു ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്നു അതുതന്നെയാണ് അധികാരി. അവനവനുള്ള അറിവും അനുഭവവുമ്പോലെ ഓരോ മനുഷ്യനും വളരുന്നു. ഇതിലൊന്നിലും സർവ്വേശ്വരൻ പ്രവേശിക്കുന്നില്ല. ജീവാത്മാവു ജനനമരണചക്രത്തിൽ കിടന്നു തിരിഞ്ഞു അറിവു വളൻ പരിപൂർത്തിയെ പ്രാപിക്കുമ്പോൾ അതാണ് മോക്ഷമെന്നു പറയുന്നത്.

ദേവന്മാർ ഊർദ്ധ്വലോകവാസികളാണ്. പല ഗണങ്ങളായി അവർ ചിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഈശ്വരന്റെ അജ്ഞയെ അനുവർത്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ ജീവി-

തം. ഓരോ ദേവനും പ്രത്യേകമോരോ ലോകമുണ്ട്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുഷ്കാലം അവസാനിക്കുന്നതുവരെക്കാണ് ഇവരുടെ ജീവിതദൈർഘ്യം. വേറെ ബ്രഹ്മാവുണ്ടാകുമ്പോൾ വേറെ ദേവന്മാർ ജനിക്കും.

മോക്ഷം രണ്ടുതരമുണ്ട്. ജീവാത്മാവ് ആ നിലയിൽ തന്നെ പരമാനന്ദം ഭൂജിക്കുന്നതിന്നു കൈവല്യമെന്നും, ബ്രഹ്മഭാവത്തിൽ ആനന്ദിക്കുന്നതിന്നു സായുജ്യം, അഥവാ ബ്രഹ്മാനന്ദമെന്നും പറയുന്നു. പരമപദത്തെ പ്രാപിക്കുകയെന്നതുതന്നെയാണു മോക്ഷം. എന്നാൽ, മോക്ഷാനുഭവത്തിന്നു സ്ഥിതിഭേദംപോലെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. സാലോക്യം, സാമീപ്യം, സാരൂപ്യം, സായുജ്യം എന്നിവയാണ് ആ അവസ്ഥാഭേദങ്ങൾ. മോക്ഷത്തിൽ ജീവാത്മാവ് ഒരിക്കലും പരമാത്മാവിൽ ലയിക്കുന്നില്ല. ജീവാത്മാവിന്റെ സർവ്വകർമ്മനാശവും, ജഡബന്ധനിവൃത്തിയുമാണു മോക്ഷം കൊണ്ടുള്ള ലാഭം. ഇത് ഏതൊരു ജീവനും സാധ്യംതന്നെ. മുകുതിയെ പ്രാപിക്കുന്ന ജീവാത്മാവു സൂക്ഷ്മശരീരത്തിലെ ഹൃദയത്തിൽനിന്നു സുഷുപ്താനാധിപശിയാധിമൂർദ്ധാവിലെ ബ്രഹ്മരസ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. അവിടെനിന്നു സൂര്യകിരണങ്ങളിൽക്കൂടി സൂര്യമണ്ഡലത്തിൽ ചെല്ലുന്നു. പിന്നെയാണു പരമപദത്തിൽ എത്തുന്നത്. യോഗത്താലുണ്ടായ ജ്ഞാനമാണു ജീവാത്മാവിന്ന് ഈ യാത്രയിൽ വഴികാണിച്ചുകൊടുക്കുന്നത്. മോക്ഷത്തെ പ്രാപിച്ചവൻ പിന്നീട് കർമ്മബലനാകുന്നതല്ല. അവൻ എന്നും മുകുന്തനെന്നു. അവനു വേണമെങ്കിൽ ജന്മം ധരിക്കാം. അപ്പോഴും അവൻ സ്വതന്ത്രനാണ്.

ഉന്മൂലപലോകത്തേക്കു യോഗികൾക്കുള്ളതാണ് അച്ചിരാധിമാർഗ്ഗം. സാമാന്യന്മാർക്കുള്ളതു ധൂമാധിമാർഗ്ഗം.

മാണ്. ഈ വഴിക്കു ചെല്ലുന്നവർ പിതൃലോകത്തിൽ
വാണു കർമ്മഫലമെല്ലാം അനുഭവിച്ചു വീണ്ടും ജനിക്കുന്നു.

മോക്ഷത്തിലേക്കു് ഈ ലോകത്തിൽ നാലുമാർഗ്ഗങ്ങളുണ്ടു്. കർമ്മയോഗം, ഭക്തിയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം, ധ്യാനയോഗം എന്നിവയാണവ. ഇവയിൽ ഭക്തിയോഗമാണ് അത്യുൽകൃഷ്ടം. കർമ്മത്താൽ വിശുദ്ധിയും, ജ്ഞാനത്താൽ പരിപാകതയും ഭക്തിക്കുണ്ടാകുന്നു. ഭക്തിയിൽത്തന്നെയാണു ധ്യാനം. ഏഴു ലക്ഷണങ്ങൾ ഭക്തനിൽ തികഞ്ഞിരിക്കേണമെന്നു വിധിച്ചിരിക്കുന്നു:—

1. ഭഗവൽഗീതയിലും യോഗസൂത്രങ്ങളിലും പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ മനുഷ്യൻ സാത്വികമായ ആഹാരങ്ങളെ ഉൾക്കൊണ്ടു് ശരീരത്തെ വിശുദ്ധമാക്കണം. അങ്ങിനെയുള്ള ശരീരത്തിൽ മാത്രമേ മനസ്സിന്നു ശുദ്ധിയും ബലവും കിട്ടുകയുള്ളു. മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രധ്യാനത്തിൽ ലയിപ്പിക്കേണമെങ്കിൽ, ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഏതൊന്നും ശുചിയായിരിക്കണം.

2. തന്റെ വിചാരങ്ങളെ മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും വകതിരിച്ചുനോക്കണം. അശുദ്ധമായതെല്ലാം തള്ളിക്കളയണം. വിശുദ്ധവിചാരങ്ങളെ ഉയർത്തുന്നതിലേക്കു് അഭ്യസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം.

3. നിരന്തരമായ അഭ്യാസത്താലും, പ്രതിബന്ധങ്ങളെ അതിക്രമിക്കുന്നതിനാലും മനുഷ്യനു ധ്യാനത്തിൽ ഉറപ്പുകിട്ടും. അപ്പോൾ, ഏതൊരുവസ്തുവിലും ഏതൊരു കാര്യത്തിലും മനസ്സിനെ എത്രകാലത്തേക്കു വേണമെങ്കിലും ഉറന്നിനിർത്തുവാൻ അവന്നു കഴിയും.

4. ഇങ്ങിനെ ധ്യാനത്തിലാണ് അവന്റെ മനോവ്യാപാരമെങ്കിലും ലെളകികകർമ്മങ്ങളിൽ അവൻ നിര

സ്വാമനല്ലാ. ലോകത്തിൽ അവനുള്ള കർത്തവ്യകർമ്മങ്ങളെല്ലാം അവൻ അനുഷ്ഠിക്കണം. എന്നാൽ, ഫലത്തിൽ അവൻ ആസക്തി അരുത്.

5. തന്റെ മാർഗ്ഗത്തിന്നു അനുക്രമമായ സൽഗുണങ്ങളെ—സത്യം, ധർമ്മമുതലായവയെ—എപ്പോഴും പരിയായി ആചരിക്കണം.

6. അപ്പോൾ അവന്റെ ഹൃദയം പരിപൂർണ്ണമായ നിത്യശാന്തിയോടെ ശോഭിക്കും.

7. പൂർവ്വകർമ്മഫലംപോലെ തന്നെ കിട്ടിയ ജന്മത്തിൽ വർത്തിച്ചുകൊണ്ടു മേലോട്ടുയരുവാൻ അവൻ ഉത്സാഹിക്കണം.

ഇത്രയുമാണ് വിശിഷ്ടാദൈവതസിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ചുരുക്കം. പ്രപത്തിയാണു അതിലെ ജീവൻ. ഈശ്വരനെ ശരണംപ്രാപിക്കുകയെന്നതുതന്നെ പ്രപത്തി. തന്റെ സർവ്വകർമ്മങ്ങളും സർവ്വവിചാരങ്ങളും സർവ്വാനുഭവങ്ങളും ഭഗവാനുള്ള അർച്ചയാണെന്ന ധാരണയോടെ വിതത്തിൽ വർത്തിച്ചാൽ അവൻ പരമപദംപ്രാപിക്കും.

